

স্বর্গলোক ও দেবসভ্যতা

শ্রীমন্তেশ্বর দাস

প্রিন্টার

কলিকাতা ১ ॥ কলিকাতা ২২

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ

୧୮ଇ ଅକ୍ଟୋବର, ୧୯୩୨

ପ୍ରକାଶକ

ବିଶ୍ୱନାଥକୁମାର ବୁଢ଼

ଜି ଭବନ ମଠ

୧୭୩୩ ରାମଚନ୍ଦ୍ରୀ ବ୍ୟାଞ୍ଜିନିଉ

କଲିକତା ୨୦

୧-ଏ ଓ ୭୦ କଲେଜ ରୋ

କଲିକତା ୨

ମୁଦ୍ରାକର

ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନ୍ଦରା ଦାସ

ମୁଦ୍ରାଣା ପିତାବ

୧୯୪୧/୧୫ କାମିକରା ମୁଟି

କଲିକତା ୩

ବିପ୍ଳବୀଶଙ୍କର କୁଂ
ପରମ ଅକ୍ଷାତାଜନେଷୁ

নিবেদন

এই :গ্রন্থের যাবতীয় তথ্য বেদের মন্ত্র বা সংহিতাভাগ থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে, কারণ এই মন্ত্রগুলি থেকেই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। ব্রাহ্মণ বা সূত্রগ্রন্থগুলিতে বহুবিধ উপাখ্যান ও আখ্যায়িকা যুক্ত হয়েছে, যা পরবর্তীকালের এবং বিশ্বস্ত উপাদান হিসাবে গণ্য নাও হতে পারে। তথাপি, এই সব শাস্ত্রেও এমন কোনও কোনও কাহিনী পাওয়া যায় যেগুলি সপ্রাচীন ইতিবৃত্তের স্মৃতিতে স্মৃতি করে। এই ধরনের কোনও কোনও বিষয় এই নিবন্ধেও উদ্ধৃত করা হয়েছে। তবে এই রচনার মূল নির্ভর কেবলমাত্র বেদের সংহিতাভাগ। এই গ্রন্থোক্ত সমস্ত মতামতই একান্তভাবে গ্রন্থকারের নিজস্ব এবং বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে রচিত কোন পাশ্চাত্য বা এতদ্দেশীয় গ্রন্থের সহায়তা এই রচনার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয় নি।

২।৭-এ, বনমালী সরকার স্ট্রাট

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

কলকাতা-৫

ইং ১৪.৫.১৯৭৭

দেবতাদের পরিচিতি

বৈদিকযুগের মানবদের পণ্ডিতগণ চিহ্নিত করেছেন ‘আর্য’ আখ্যায়। ‘আরিয়ান’ (Aryan) শব্দটি প্রচলিত হয়েছে আমাদের অভিধানে প্রাচীনতম একটি মানবগোষ্ঠীকে বোঝাবার জন্য, যারা না কি ইউরাল অঞ্চল থেকে বহু শত বৎসর ধরে ক্রমাগত পূর্বাভিমুখে যাত্রা করে ভারতেও উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এর সপক্ষে যেমন কিছু তথ্য থাকতে পারে বিপক্ষেও তেমনি যুক্তির অভাব নেই। তথাকথিত আর্যগণ অনায়াসেই ভারত ভূখণ্ড থেকেও পশ্চিম দিকে অভিযান চালিয়ে যেতে পারতেন এবং সেই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করবার মত কোন বলিষ্ঠ যুক্তিও খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা অস্বাভাবিক বল হতে পারে যে দেবগোষ্ঠীর বহির্ভূত জাতিগুলিকে দেবজাতীয়েরা ক্রমেই বহিষ্কার করে গেছেন এবং যাতে তাঁরা ভারতভূখণ্ডে অবস্থান করতে না পারেন, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। এই বহিষ্কার বহু শতাব্দী ধরেই চলেছিল। এই কার্যক্রমে দেবজাতীয়দের অনেকেও ওই একই রাস্তায় ভারতের বাইরে উপনিবেশ স্থাপন করতে করতে অগ্রসর হয়েছেন। অবশেষে মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলে এসে সকলেই কেন্দ্রীভূত হলেন; কারণ এখানে এমন প্রচুর স্থান ছিল যেখানে সকলের পক্ষেই বসবাস করা সম্ভব হত। এই উপনিবেশ স্থাপনকারীরাই অসুর (Assyrian), হিত্তীয় (Hittite), হুরি (Hurrian), মিটান্নি (Mitannian) প্রভৃতি সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিলেন। এই প্রস্তাব কি নিরতিশয় অর্থোজিক মনে হয়?

যে গোষ্ঠীকে পণ্ডিতগণ আর্য বলেছেন, বেদ তাকেই আখ্যা দিয়েছেন—দেব বা দেবতা। প্রচলিত ভাষায় এই জাতীয় লোকদের বলা হত ‘দাইবা’ (গ্রামগেয় সাম)। এই প্রসঙ্গে আর্য শব্দটি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করলে মন্দ হয় না। বেদে দুটি শব্দ পাওয়া যায়—একটি অর্ষ, অপরটি আর্য। সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্ব্যর্থার্থ অভিপ্রায় অনুসারে এই দুটি শব্দ কিঞ্চিৎ ভিন্নভাবে নিঙ্গয় হয়েছে। অর্ষ শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে ঋ-ধাতুর উত্তর ক্ প্রত্যয় সহযোগে। ঋ-ধাতুর অর্ষ গমন করা। এর প্রকৃত অর্থ হওয়া উচিত ছিল—‘ঋ-ধাতুর বোণী’ এইরকম।

কিন্তু ব্যাকরণ বলছে, স্বামী এবং বৈশ্ব অর্থে ঋ-ধাতুর উত্তর যৎ হয়ে ‘আর্ষ’ হয়; অতএব ঋ-ধাতুর উত্তর গৃৎ-প্রত্যয়যোগেও ‘আর্ষ’ হয়। এখানেও সাধারণভাবে অভিধানকারদের মতে রাজা, রাজকুলোদ্ভূত, মহাকুল, কুলীন, সভ্য, সম্মান ও সাধু ব্যক্তিকেই আর্ষ বলা উচিত। সরল এবং ধাতুগত অর্থে আর্ষ বা অর্ষ শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে যিনি গমন করতে সক্ষম তিনি, কেননা ‘ঋ’ ধাতুর মানে হচ্ছে গমন করা। কিন্তু এই গমন করা বলতে যাঁরা বরষা বোঝাচ্ছে না। এখানে চলা মানে উন্নতি। যিনি উন্নতি করে চলেছেন এবং বুদ্ধিমান তিনিই আর্ষ। যার মধ্যে উন্নতির কোনও চেষ্টা নেই, একইভাবে প্রায় পশুর গায় বাস করে, সেই অনাৰ্ষ। দেবতারা সর্বদা উন্নতিশীল ছিলেন বলে তাঁরা নিজেদের আর্ষ বলতেন। সূতরাং আর্ষ বা অর্ষ শব্দে নরগোষ্ঠী বোঝায় না, বোঝায় তাদের গুণগত বৈশিষ্ট্য। আসলে দেবতারা হচ্ছেন একটি নরগোষ্ঠী, যাঁরা বৈদিক সংহিতায় স্প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

এইরকম আরও দু একটি শব্দ আছে যেগুলির সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার। পৃথিবীর মানুষকেই নাকি বেদমন্ত্রে ‘মর্ষ’ বলা হয়েছে কারণ তারা মরণশীল। ঋ-ধাতুর উত্তর যৎ প্রত্যয় যোগে এই শব্দ নিম্পন্ন হয়েছে। ঋ-ধাতুর অর্থ মৃত্যু হওয়া। এই অথকে মেনে নিলে স্বীকার করতে হয় যে দেবতাগণ অমর অর্থাৎ তাঁরা মৃত্যুর অধীন নন। কিন্তু তা অসম্ভব। দেবতারাও তে: মানুষেরই একটা গোষ্ঠী। হতে পারে তাঁরা অধস্তন-ভূভাগের লোকদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও একই নিয়মে জরা মরণশীল ছিলেন। ঋগ্বেদে দেখা যায়, দেবগণ বছবার প্রার্থনা করেছেন তাঁরা যেন শত বৎসর বেঁচে থাকেন, তাঁরা যেন শতবর্ষব্যাপী জীবনে প্রতিটি শরৎকালকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। ঋকসংহিতার দশম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে বলা হয়েছে— ‘দেবতাদের মধ্যে কাকে মৃত্যু আবৃত করে নি? প্রজাগণই বা কেন অমৃতের আবরণে সুরক্ষিত হন নি?’ অর্থাৎ প্রাণী মাঝেই মৃত্যুর অধীন। এক্ষেত্রেও মর্ষ অর্থে ক্ষয়িষ্ণু বোঝাচ্ছে। দ্যলোক থেকে যতই ভূমিতল নিম্নাভিমুখে প্রসারিত হচ্ছে ততই তার ক্ষয় অধিকতর হচ্ছে। এই ক্ষয় অর্থে মরণ নয়। এই ক্ষয়ের অর্থ ঐশ্বর্যের স্বল্পতা। মর্ত্য শব্দেও একই অর্থ জ্ঞাপন করে। যে অঞ্চলে উন্নতি কল্প পরিমাণে অবরুদ্ধ সে অঞ্চলই মর্ত্য। কিন্তু এ অল্পমানও বোধ হয় স্বার্থ নয়,

কেন না এই নিবন্ধের শেষভাগে আলোচিত ভূমিস্থ থেকে প্রমাণিত হয় মর্ত্যভূমি অমর্ত্যভূমি অপেক্ষা নেহাৎ কম ঐশ্বর্যশালী ছিল না।

মর্ত্য ও অমর্ত্য—এই দুই শব্দের প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে দেবতাদের অমর্ত্যধাম কোথায় ছিল? কোথায় তাঁদের আদিম বাসস্থান? আমরা দেবগণের পরম-নিবাস স্বর্গলোকের উল্লেখ আবহমানকাল থেকেই শুনে আসছি। এই লোকটি একটি কল্পনার জগৎ নয়, একটি যথার্থ ভৌগোলিক ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডটি হিমালয় পর্বতের উচ্চতর বিস্তীর্ণ ভূভাগকে অধিকার করে ছিল এবং এই অঞ্চলটিই হচ্ছে তথাকথিত স্বর্গভূমি। এই স্বর্গভূমিকে এমনভাবে সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল যে নিম্নাঞ্চলের অধিবাসীরা কোনক্রমেই সহজে এই প্রদেশে আসতে সমর্থ হতেন না। এটি উচ্চতর অঞ্চল হলেও এত বেশি উচ্চে অবস্থিত ছিল না যেখানে শৈত্যপ্রবাহে বাস করা কঠিন হয়ে পড়ত। হিমালয়ের মনোরম দৃশ্যে পরিবৃত্ত স্ব-সেবা নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলেই দেবভাগণ তাঁদের আদিম বাসস্থান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং এটি ঋগ্বেদের ইন্দ্রের সময় সর্বাপেক্ষা অধিক গৌরব অর্জন করেছিল।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ৬২ সূক্তের পঞ্চম মন্ত্র অনুসারে জানা যাচ্ছে যে ইন্দ্র দিব্যালোকে অধিকার স্থাপন করেছিলেন। এই দিব্যভূমি উচ্চতর লোকে অবস্থিত। এটিকে ভাল করেই জ্ঞাত করেছে আর একটি মন্ত্র—‘সহ শ্রুত ইন্দ্রো নাম দেব উর্ধ্বো ভুবনমুষে দম্যতমঃ (ঋ ২।২০।৬);—সেই বিস্তৃত ইন্দ্র নামক দেবতা উর্ধ্ব অবস্থান করেন এবং তিনি মনুষ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর।’ এ সঙ্ক্ষে অধিক তথ্য প্রদান করেছেন অথর্ববেদসংহিতা। উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ কাণ্ডের দ্বিতীয় মন্ত্র অনুসারে দিব্য পঞ্চপ্রদেশের উর্ধ্বদেশ একটি বিশেষ দিক বলে গণ্য এবং দেবগণকে রাষ্ট্রের ঐশ্বর্যময় উচ্চস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বাদশ কাণ্ডের তৃতীয় সূক্তে একটি মন্ত্রের ভাবার্থ এইরূপ, —অতুলনীয় স্বর্গ অতিশয় প্রশস্ত। এইখানেই মহান সূর্যের আশ্রয়স্থল। দেবগণ দেবভাগণের জ্ঞানই এখানে সবকিছু প্রদান করেন (অথর্ব ১২।৩।৩৮)। “—এনং দেবাঃ দেবতাভ্যঃ প্রযজ্ঞান্।” এই উক্তি থেকে মনে হয় দেব এবং দেবতা—এই দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য ছিল। দেব বলতে বোধ করি সামগ্রিকভাবেই একটি জাতিকে বোঝাতো যারা দেবজাতীয়দের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ অনুমানমাত্র। আর একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—“বর্ণে বহুপ্রকার বর্ণের শরীর দেখা যায়; কিন্তু

এক বর্ণের মানুষ অপর বর্ণের লোককে নিজের মতই দেখে। সংলোকেরা কৃষ্ণবর্ণকে অশ্রীতিকর বলে পরিত্যাগ করেন। ‘যা লোহিত তাকেই তোমার ংগিতে সমর্পণ করব’ (:২:৩৭৫৪)। এই উক্তি থেকে এটি স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে দেবগণ বা দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অপরাপর জাতিসমূহ লোহিতাভ শুভ্রকান্তিবিশিষ্ট ছিলেন এবং অম্লরূপ বস্ত্র কামনা করতেন। কৃষ্ণবর্ণের জাতিকে তাঁরা পছন্দ করতেন না। দেবজাতীয়দের মধ্যে এই লোহিতকান্তির ইতরবিশেষ ছিল ; কিন্তু তাতে তাঁদের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ হয় নি। কেবলমাত্র কৃষ্ণকায় জাতিদের তাঁরা একান্তভাবে অপছন্দ করতেন। কৃষ্ণকায় জাতির মধ্যে কারা ছিলেন তাঁদের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় ; তবে অম্লরেরা বোধ করি কৃষ্ণকায় ছিলেন, তথাপি বহু দোষ সত্ত্বেও সভ্যতায় তাঁরা যথেষ্ট অগ্রসর ছিলেন। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৩১ স্তকের একুশ সংখ্যক মন্ত্রের উক্তি অনুসারে অম্লরেরা যে কৃষ্ণকায় ছিলেন এটাই অনুমান হয়। স্বর্গলোকের বর্ণনায় অথর্ববেদে আরও বলা হয়েছে যে সমগ্র জাতিকে নিয়ে প্রাচুর্যের মধ্যে তাঁরা বর্ধিত হতে থাকুন, তাঁরা এই পৃথিবীকে মহা বীৰ্যবতী করে তুলুন। সোজা উপরপথে সেই লোকে আরোহণ করতে হবে, যাকে লোকে স্বর্গ নামে অভিহিত করে থাকে—‘স্বর্গে লোক ইতি যং বদন্তি।’ (অথর্ব ১:১১৭)।

স্বর্গভূমি কিরকম ছিল সে সম্বন্ধে অথর্ববেদ বলেছেন—“সহস্রশৃঙ্গযুক্ত দৃঢ় স্বর্গরাজ্যে ষাঁরা বাস করেন, তাঁরা জানী, তাঁদের ভূমি ঘুতের দ্বারা পূত। এই প্রদেশের পৃষ্ঠদেশে সোম উৎপন্ন হয় এবং এখানকার অধিবাসীরা বীর ” (অথর্ব ১৩:১১২)। এই স্বর্গভূমির সর্বপেক্ষা নিম্নতম প্রদেশ হচ্ছে ত্রলোক। সবচেয়ে উঁচুতে না কি থাকতেন পিতৃগণ (অথর্ব ১:৮২:৪৮)। এই নিম্নতম প্রদেশটি অবশ্য নেহাৎ কম উঁচু ছিল না এবং মর্ত্যভূমি থেকে এখানে প্রবেশ করবার পক্ষে স্থানটি বেশ দুর্গম ছিল এটি বলাই বাহুল্য। এই সমস্ত স্বর্গাঞ্চলটিই বহু প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত পথে সংযুক্ত ছিল। এই পথগুলিই দেবযান ও পিতৃযান নামে পরিচিত ছিল।

আর্যভারতের যে যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রমাণ আমরা পাই না, পুরাণাদির উল্লেখকেই অবলম্বন করি। সেই ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারতের উত্তরাঞ্চলে কয়েকটি বৃহৎ পর্বতশ্রেণী ছিল ; এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই দেবসভ্যতার বিস্তৃতি ঘটেছিল। সাধারণভাবে বদরিকাশ্রম পেরিয়ে যে

বৃহৎ পার্বত্য ভূভাগ অবস্থিত তাকে বলা হত হৈমবতবর্ষ। এইটি ছিল দ্যালোকস্থিত দেবভূমি। কনখল, বদরি পেরিয়ে যে পর্বতশ্রেণী ছিল তার নাম পুরাণে নিষধপর্বত। এর পশ্চিমাংশে ছিল হেমকূট পর্বতশ্রেণী। নিষধের উত্তর দিকে ক্রমশঃ গঙ্গাদান (মন্দর), স্নমেরু এবং সর্বশেষ নীলপর্বত অবস্থিত ছিল। আবার হেমকূট পর্বতশ্রেণীর পরেই ছিল কৈলাস (হেমকূট কৈলাস),—তারপর মৈনাক। এর পরবর্তী অঞ্চলে অতি সমৃদ্ধ দুটি দেশ ছিল—একটি কেতুমাল অপরটি উত্তরকুরু। এই সমস্ত অঞ্চলটিকে বলা হত হরিবর্ষ। হরষ্ শব্দে তেজ বোঝায়। এই অর্থে হরি শব্দের প্রয়োগ হত এবং তেজস্বী অথকেও হরি বলা হত। মধ্যপ্রাচ্যের স্থপ্রাচীন ‘হুরিয়ান’ (Hurrian) জাতি এই হরিবর্ষর কোনও অভিযানকারী সম্প্রদায় হওয়া অসম্ভব নয়।

পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় উশীরবীজ, মৈনাক, শ্বেতপর্বত এবং কালশৈল—এই পার্বত্য অঞ্চলে গঙ্গা সপ্তদা হয়ে গিয়েছিল। কালশৈল (কৃষ্ণবর্ণ পর্বত) অতিক্রম করে ছিল শ্বেতপর্বত এবং মন্দরগিরি, যার অপর নাম ছিল গঙ্গাদান। এই সব অঞ্চলে যক্ষ এবং গন্ধর্বগণ বাস করতেন। হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, নীলপর্বত (যা ছিল বৈদ্যুতমণিময়) ও শ্বেতপর্বত—এই বিশাল পার্বত্যভূমি যেন সব মিলিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল। নীলপর্বত ছিল সবচেয়ে দূরতম সীমা এবং নিষধগিরি ছিল নিকটবর্তী অঞ্চল। এই নীল এবং নিষধের মধ্যে ছিল স্নমেরু পর্বত যাকে ঘিরে দেবসভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল। এই স্নমেরু পর্বতের পাশে ছিল ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বু এবং উত্তর কুরু—এই চারটি দেশ। স্নমেরু অঞ্চলে স্বর্গের প্রাচুর্য ছিল এবং এই অঞ্চলে দেবজনদের গতিবিধি ছিল খুব বেশী।

যে সব জনপদের উল্লেখ করা হল সে সব স্থানের অধিবাসীরা ছিলেন অতিশয় কাস্তিমান। মহাভারত জানাচ্ছেন কেতুমালের পুরুষ ও রমণীদের গাত্রবর্ণ ছিল স্বর্ণসদৃশ। তাঁদের স্বাস্থ্য ছিল দৃঢ় এবং অটুট। তাঁরা দীর্ঘজীবী ছিলেন। উত্তরকুরুর অধিবাসীরাও ছিলেন অপূর্ব সুন্দর। ভদ্রাশ্ব নামক দেশের লোকেরা ছিলেন শ্বেতবর্ণ, প্রিয়দর্শন এবং নৃত্যগীতপ্রিয়। এক কথায় এই সমগ্র অঞ্চলে এমন কতকগুলি জাতি ছিলেন যারা ছিলেন অতি প্রিয়দর্শন, সুসভ্য এবং অতিশয় শক্তিসম্পন্ন; কিন্তু অসুখগণের বাসভূমির কথা জানা যায় না। বেদসংহিতা বলছেন, এদের বাসভূমির নাম অসুখলোক। এদের বোধ করি জোর করেই

নিকটতর স্থানে বাস করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই হচ্ছে দেবভূমির একটি মোটামুটি পরিচয়।

দেবজাতীয়ের নায়কস্বরূপ ছিলেন দশজন। অথর্ববেদ একাদশ কাণ্ড সেরকমই বলেছেন (অ ১১।৮।১০)। আবার ঋগ্বেদ তৃতীয় মণ্ডলে এই সংখ্যাকে আরও অনেক বেশি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে (ঋ ৩।২।২)। সম্ভবতঃ তাঁদের স্থলে তাঁদের পুত্রেরা অভিষিক্ত হতেন। এটা যে নিশ্চিত রীতি ছিল তা অবশ্য নয়। অগ্নি বা বরুণকে যে দেবতা বলা হয়েছে তার অর্থ এঁরা যে সব কার্যে অগ্নি বা জলের প্রয়োজন হত তার তত্ত্বাবধান করতেন। অজ্ঞতাবশতঃ ক্রমে ক্রমে অগ্নিকেই পূজা করা হয়েছে। অবশ্য শ্রদ্ধাবশতঃ অগ্নি বা জলকে দেবগণও মন্ত্রদ্বারা স্তুতি করতেন, কিন্তু তা হচ্ছে প্রকৃতির পূজা,—আসলে যারা দেবতা ছিলেন তাঁরা ছিলেন এই সব বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারক কর্মচারী, যারা ইন্দ্রের অধীনে কাজ করতেন। দেবতাগোষ্ঠীর মধ্যে ঋগ্বেদের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত বলে মনে করা হত তাঁদের একত্রে নাম দেওয়া হয়েছিল বিশ্বদেব। ঋগ্বেদ অনুসারে এরা ছিলেন— ভগ, মিত্র, অদিতি, দক্ষ, অশ্বিন, অর্যমণ, বরুণ, সোম, অশ্বিনয় এবং সরস্বতী (ঋ ১।৮।৩০)। মতান্তরে এদের নাম ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, অর্যমা, সবিতা, মিত্র, অদিতি, পৃথিবী এবং ত্যো (ঋ ১।১০.৭)। বলা বাহুল্য সিন্ধু, পৃথিবী, ত্যো প্রভৃতি কেবল শ্রদ্ধাজ্ঞাপক অর্থে উল্লিখিত হয়েছে; আসল দেবতারা ছিলেন— ইন্দ্র, বরুণ, অশ্বিনয়, অগ্নি এবং সরস্বতী, যারা বৃহৎ বৃহৎ ভূমিকায় নিযুক্ত ছিলেন। ঋগ্বেদের ইন্দ্র যখন স্বর্গশাসন করতেন তার বহু আগে থেকেই আসমুদ্র নিয়ন্ত্রণের ভূখণ্ড দেবগণের কাছে স্পর্শিত হয়ে গেছে, এমনকি তাঁরা কখনও কখনও মর্ত্যেও বসতি স্থাপন করেছেন। অথর্ববেদ বলেছেন, ষষ্ঠার পিতা উত্তর ষষ্ঠার সময় থেকে পার্বত্যপথ ছিড় করে এবং গুহা ইত্যাদি পরিষ্কার করে মর্ত্যে দেবপুরুষগণ গৃহস্থাপন করেছিলেন (অ ১১।৮।১৮)। গৃহনির্মাণের কৌশলও দেবজাতীয় ব্যক্তিরাই আগে প্রদর্শন করেন—‘দেবেভিনির্মিতাস্ত্রগে। ত্বনং বসানা স্মনা অসম্বদ্যাস্ত্যাত্যং সহবীরং রয়িং দাঃ (অ ৩।১২।৫ শালা নির্মাণম্)।’ অথর্ববেদ বলেছেন—দেবতাগণ যে পুরী নির্মাণ করতেন তার উপরিভাগ হত হরিষর্গের, মধ্যভাগ হত শুক্রবর্ণবিশিষ্ট এবং ভূমিতল হত লৌহময়। এতে অনুমান হয় যে গৃহের উপরের দিকে কিছু না কিছু স্তব্ধের আচ্ছাদন থাকত। দেয়াহন্ত্রি

আজকালকার চুনকাম করা দেয়ালের মতই শুভ্রবর্ণের হত, অথবা তাতে শুভ্র রজতের কারুকর্ম থাকত এবং মেঝে অত্যন্ত দৃঢ় হত। প্রয়োজনবোধে যথাস্থানে লৌহসন্নিবেশও করা হত। একথাও বলা হয়েছে যে দেবগণই প্রথম হিরণ্যময় পুরী নির্মাণ করেছিলেন (অ ৫।২৮।২, ১০, ১১)। এ অবশ্যই অত্যন্ত বিস্তারিত দেবতার গৃহ। সাধারণ স্বর্ণবাসীর গৃহ তৃণাচ্ছাদিতই হত, অথবা বাঁশ বা কাঠের বাড়ির প্রচলনও ছিল। হরিষর্গের খড় দিয়ে চাল ছাওয়া হত; ঘরের বেড়া শুভ্রবর্ণে রঞ্জিত করা হত এবং মাটির মেঝে যাতে কোনও প্রাণীঘারা ক্ষতিগ্রস্ত না হতে পারে সেইজন্য তাকে স্নদৃঢ় করা হত। যারা সমর্থ ছিলেন তাঁরা প্রস্তরগৃহ নির্মাণ করতেন। তবে দেবগৃহের এইটিই ছিল সাধারণ বৈশিষ্ট্য যে গৃহশীর্ষ হবে হরিষর্গ, গৃহপ্রাচীর হবে শুভ্রবর্ণ এবং গৃহভিত্তিতে মৃত্তিকার সঙ্গে লৌহও প্রোথিত থাকবে। বৈদিক সংহিতার বিবিধ বর্ণনা অল্পস্বারে দেখা যায় দিব্যালোকে স্বর্ণবর্ণের অভাব ছিল না;—সরল জীবনযাপনের তুলনায় তাঁদের ঐশ্বর্য ছিল বিপুল। বিখ্যাত ভূমিসূক্তে বলা হয়েছে—“যাঁর অভ্যন্তরে দেবতাদের নির্মিত গৃহ বর্তমান, যাঁর ক্ষেত্রে বিচিত্রভাবে কৃষিকর্ম করা হয়, প্রজাপতি সেই বিশ্বগর্ভা পৃথিবীকে দিকে দিকে রমণীয় করে তুলুন।” এটি দেবগণের মর্ত্যভূমিতে বসতি স্থাপনের প্রমাণ।

সংহিতাভাগে যে ইন্ডের জীবনালেখ্য পাওয়া যায় তাতে জানা যায় যে তখন মর্ত্যভূমির বিস্তৃতি এবং সমুদ্রযাত্রা পর্যন্ত সবই দেবজাতীয়দের জানা ছিল। ঋগ্বেদে মনুষ্য-অধ্যুষিত পঞ্চকিত্তির উল্লেখ আছে (ঋ ১।৭।২)। এই পাঁচটি মর্ত্যদেশ সম্বন্ধে নানারকম অনুমান করা হয়েছে। অথর্ববেদ বলছেন দিতি এবং অদিতির পুত্রগণ গভীর সমুদ্রাঞ্চলেও ধাম বা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন (অ ৭।৭)। এই ‘ধাম’ অর্থে কি বোঝানো হয়েছে সেটা সম্যক অনুধাবন করা যাচ্ছে না, তবে অনুমান হয় সেই স্বপ্রাচীন যুগেও অর্গবপোতের পরিকল্পনা হয়েছিল। একদা অশ্বিনয় সমুদ্র থেকেই রাজকুমার ভৃঙ্খকে উদ্ধার করেছিলেন। ঋগ্বেদে একাধিকবার সপ্তসিদ্ধুর উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দ্র এই সপ্তসিদ্ধুবোষ্টিত দেশকে হিংসা এবং পাপ থেকে মুক্ত করেছিলেন, একথাও বলা হয়েছে (ঋ ৮।২৪।২৭)। ঋগ্বেদের দশম; মণ্ডলে পঞ্চকিত্তি ও স্বর্গাঞ্চলে প্রবাহিত কয়েকটি নদীর নাম করা হয়েছে, যথা—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শুতুদ্রী,

পরক্ষী, অসিক্রী, মরুদ্বা, বিতস্তা, তুষ্টামা, হুসর্দা, রসা, শেতী, সিদ্ধু, কুভা, গোমতী, জুমু, মেহংগা, ঋজীতী এবং ক্রশতী (ঋ ১০।৭৫।৫, ৬, ৭)। এর মধ্যে যথাযথভাবে সাতটি প্রধান নদীর নাম করা শক্ত; তবে—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শুতুদ্রী, পরক্ষী, বিতস্তা এবং সিদ্ধু—এইগুলির উল্লেখ বিশেষভাবে করা যায়। কেউ কেউ বিতস্তা, অসিক্রী, পরক্ষী, বিপাশা, শুতুদ্রী—এই পাঁচটি পাঞ্জাব অঞ্চলের নদী এবং সরস্বতী ও সিদ্ধুর প্রাধিক্য দিয়ে থাকেন। যাই হোক, ইন্দ্রের সময় সাতটি প্রধান নদী ছিল দেবতাদের বিশেষ ব্যবহারার্থে; আরও বহু নদী মনুষ্যগণ দেবগণের জন্ত নাব্য করে তুলেছিলেন। আর একটি মন্ত্বে বলা হয়েছে—সরস্বতী, সরযু এবং সিদ্ধু—এই তিনটি ছিল সবচেয়ে বড় নদী (ঋ ১০।৬৪।২)।

দেবতার মূলতঃ ছিলেন কৃষিনির্ভর জাতি। কৃষ্টি এবং চর্ষগী—এই দুটি শব্দই সংহিতায় সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত। কৃষ্টি বলতে যে মনুষ্য-সম্প্রদায়কে বোঝাতো তারা ছিল কৃষিনির্ভর এবং ‘চাষা’ শব্দটি আজও ‘চর্ষগী’ শব্দের স্থলে প্রচলিত। অথর্ববেদে বলা হয়েছে যে ইন্দ্র নিজেও হাল চালনা করতেন (অ ৩।১৭।৪), যদিও সেটি আনুষ্ঠানিকভাবেই হত। দ্যুলোক অর্থাৎ উচ্চভূমিতে বাস করলেও চাষযোগ্য জমি যেখানেই ছিল সেখানেই কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হত এবং তথাকথিত স্বর্ণভূমিতে বিবিধপ্রকার শস্তের ফলন পূর্ণাঙ্গ পরিমাণে হত, একথা নিশ্চিতভাবেই জানা যায়। এরই সূত্রে ছিল উন্নতপ্রাণয় গোপালন। বস্তুতঃ গোসম্পদ ছিল দেবতাদের একটি প্রধান সম্পদ। বারবার দম্ভুরা গোসম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে এবং তাদের উদ্ধার করে আনা হয়েছে, এরকম আখ্যায়িকা কম নেই। দেবতাগণের আদর্শে ক্রমেই মর্ত্যভূমি ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। অথর্ববেদের দ্বাদশকাণ্ডে বহু মন্ত্বে পৃথিবীকে যেভাবে বন্দনা করা হয়েছে তার তুলনা প্রাচীন বিশ্বসাহিত্যে আর বোধ করি কোথাও মেলে না। এইটিই প্রখ্যাত ভূমিসূক্ত (অ ১২।১)। এইটিতে সেই সম্রাটের মর্ত্যভূমির বর্ণনা করা হয়েছে যখন দেবতাদের আদর্শে পৃথিবীর রাষ্ট্র, সমাজ, কৃষি, ধর্ম প্রভৃতি তাবৎ আদর্শ রূপায়িত হয়ে উঠেছে। স্পষ্টই বোঝা যায় পৃথিবীকে অর্থাৎ পঞ্চকিতিকে একটি দ্বিতীয় স্বর্ণরূপে পড়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছিল। এটা অবশ্য ঋগ্বেদীয়

ইন্দ্রের অনেক পূর্বকালের কথা,—কারণ উক্ত ইন্দ্রের বহু পূর্ব থেকেই পৃথিবী যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছে। ইন্দ্র তার ফলভোগে যত্ববান হয়েছিলেন মাত্র।

দেবজাতীয়দের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমরা সংহিতাভাগ থেকে বেশি কিছু পাই না। পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী হওয়াতে এঁদের পরিচ্ছদের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকারই সম্ভাবনা। সমগ্র হিমাচলভূমি থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটি লিপি বা প্রস্তরচিত্র পাওয়া যায় নি যাতে তাঁদের বেশভূষা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। তবে দেবগণ সাধারণভাবে অস্বারোহণে পারদর্শী ছিলেন। এই কারণে তাঁদের পরিধেয় এমনভাবে প্রস্তুত হত যাতে এই কাজে কোনও বাধা ঘটত না। পার্বত্য-পথে গমনাগমনের জন্তও তাঁদের পোষাকে প্রশস্তভাবটা বেশি না থাকাই স্বাভাবিক ছিল। তবে, কেশের পরিপাট্য তাঁদের বেশ কিছুটা ছিল। প্রশস্ত কেশ তাঁরা চূড়া করে বেঁধে রাখতেন। অনেকে উষ্ণীষও পরিধান করতেন। অলঙ্কার এবং আভরণ তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ‘রুদ্র’ শব্দে রোচমান আভরণ বোঝাতো। চক্ষে অঙ্গন পরতেন তাঁরা খুব যত্ন সহকারে। দেবতারা ত্রিবৃৎ উপবীত ধারণ করতেন (অ।৫।২৮।১১) এবং মেখলাবন্ধন সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন ছিলেন (অ।৬।১৩৩।১) মেখলা নানারকমই হতে পারত। কখনো কখনো এটি উত্তরীয়ের কাজ করত কখনো বা এটি দৃঢ় কটিবন্ধরূপে ব্যবহৃত হত। দেবজাতীয় ব্রহ্মচারিগণ কৃষ্ণচর্ম পরিধান করতেন এবং দীর্ঘশ্রু রাখতেন (অ।১১।৫।৬)। ইন্দ্রের শ্রুতির উল্লেখও দেখা যায় কোনও কোনও মন্ত্রে। বৃষচর্মের পাতৃকার ব্যবহার তখনও ছিল। অথর্ববেদের ঋষভ (বৃষ) সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে বলা হয়েছে —‘দেবানাং ভাগ উপানহ এষঃ’, অর্থাৎ এই উপানহ দেবতাদের ভাগে পড়ছে। এর স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে এই যে ঋষভচর্মই ছিল দেবতাদের পাতৃকার উপাদান। উপনহতে বা উপনহতি ক্রিয়ার অর্থ হচ্ছে বন্ধন। উপনাহ এবং উপানহ (উপানং) —এই দুটি শব্দের অর্থ একই অর্থাৎ পদদ্বয়ের আচ্ছাদন। দেবগণ কাষ্ঠপাতৃকাও ব্যবহার করতেন। ‘ক্ষপদ’ শব্দটি কাষ্ঠপাতৃকারই প্রতীক।

সেয়ুগে দেবগণকে যেমন কৃষিকর্মে ব্যাপৃত থাকতে হত তেমনি প্রায় প্রতিনিয়তই শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধেও লিপ্ত থাকতে হত। এই কারণে যুদ্ধোপকরণ এবং যুদ্ধবাদ্য তাঁদের জীবনের একটি চিত্তাকর্ষক অধ্যায়।

দেবলোককে ধনুর্বাণ, তরবারি, কুঠার, ভল্ল—প্রভৃতি সাধারণ অস্ত্র তখন প্রচুর

ব্যবহৃত হত। ঋতুরা বিশেষ করে পিনাক নামক ধাতুর ব্যবহার করতেন (য ৩।৬১)। খেতপঙ্খযুক্ত চতুষ্পাদী একপ্রকার শর ব্যবহৃত হত যার নাম ছিল শিতিপদী। চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হচ্ছে তখনকার দিনে নানাপ্রকার বর্মের ব্যবহার। বর্মকে সাধারণতঃ কবচ বলা হত। এ ছাড়া ‘মণি’ শব্দেও বর্ম বোঝাতো। অথর্ববেদে এ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক তথ্য প্রদান করেছেন। এগুলি প্রায়ই হত ধাতুনির্মিত। এই ধাতব বর্মগুলিকে কাঠের সঙ্গে এঁটে গায়ে, হাতে বা বক্ষে বসিয়ে দেওয়া হত। অভিবর্তমণি ছিল একটি রাজচিহ্ন। ইন্দ্রের একাধারে সেনাপতি, পুৰোহিত ও ব্রহ্মণস্পতি ছিলেন বৃহস্পতি। ইনি ইন্দ্রের শরীরে এই কবচ বেঁধে দিতেন। এই মণি ধারণ করলে শত্রু পরাজিত হত। প্রতিসর মণিও ছিল একপ্রকার বর্ম অথবা কবচস্বরূপ। ইন্দ্র, বিষ্ণু, সবিতা, ঋত, অগ্নি, প্রজাপতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবতাগণ এই মণি ব্যবহার করতেন। কণ্ঠপ না কি এই মণিব প্রবর্তন করেন। একে দেবমণি বলা হত (অ।৮।৫)। লৌহফলাযুক্ত খদিরকাষ্ঠেব বর্মকে ফালমণি বলা হয়েছে। এই বর্মও বৃহস্পতি এবং ইন্দ্র ধারণ করতেন (অ ১০।৬।৬)। ইন্দ্রের শত কবচের মধ্যে দর্ভমণি একটি। একে ‘দেববর্ম’ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এই মণি রাষ্ট্রসমূহকে রক্ষা করত (অ ১২।৩০।৩)। অস্ত্রত নামক একটি মণি ধারণ করে ইন্দ্র যাতুধান, দনু্য এবং পণিদের বিনাশ করতেন।

দেবসৈন্তেরা অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যুদ্ধযাত্রা করতেন। তাঁরা অরুণবর্ণের কেতু উদ্ভটীক করে অগ্রসর হতেন। অনেক সময় তাঁদের কেতুতে স্বর্ধচিহ্ন থাকত (অ ৫।২১।১২)। এতে প্রমাণিত হয় দেবগণ চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, নতুবা স্বর্ধাঙ্কিত কেতু প্রস্তুত করতে পারতেন না। যুদ্ধকালে দন্মুণ্ডি বাজতে থাকত। অথর্ববেদের একাদশ কাণ্ডে দেবসৈন্তদের ত্রিষন্ধি এবং অরুণ-কেতুসহ শত্রুদের আক্রমণ করবার কথা বলা হয়েছে। এই ত্রিষন্ধি বজ্রের তিনটি সন্ধি ছিল;—একটি অয়োমুখ, আর একটি সূচীমুখ (ছুঁচোলো মুখ) এবং তৃতীয়টি ছিল বিকংকতী মুখ অর্থাৎ কাঁটার মত মুখ। এই বজ্রের প্রহারে শত্রুগণ অতিশয় কাতর হয়ে পলায়ন করত। আঙ্গিরস বৃহস্পতি অসুররক্ষকের জন্তই এই বজ্রটি দিব্যালোকে প্রচলিত করেন। ত্রিষন্ধি সর্বপ্রকার কবচ ও বর্ম ভেদ করতে পারত। বৃহদ্রা ইন্দ্রকে ত্রিষন্ধি ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এতে অল্পমান হয়, এই

ত্রিষন্ধি বজ্র বৃত্ত হননের জন্ত যে বজ্র নির্মিত হয়েছিল তার পরবর্তী কালে নির্মিত হয় (অ ১১।১০।১, ২, ১০)।

ধূমাকী নামক একটি অস্ত্র প্রয়োগের কথা জানা যায় (অ ১১।১০।৭)। এটি সম্ভবতঃ একটি গোলক ছিল যেটি শত্রুদের মধ্যে পতিত হয়ে ফেটে যেত এবং ধূমজাল সৃষ্টি করে শত্রুদের দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করত। এর প্রচণ্ড আওয়াজে শত্রুরা ভীত হয়ে পলায়ন করত।

আর একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হচ্ছে ‘ইন্দ্রজাল’। এর বর্ণনাও অথর্ববেদেই প্রদান করা হয়েছে (অ ৮।৮)। এই প্রসঙ্গেই দাহিকাশক্তিসম্পন্ন এবং বিধাক্ত গন্ধযুক্ত একরকম পুতিরজ্জুর উল্লেখ করা হয়েছে। এই রজ্জুগুলি ধীরে ধীরে পুড়ে ত থাকত এবং পুতিগন্ধযুক্ত ধোঁয়ায় শত্রুগণ ক্লিষ্ট ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। তখন পলায়ন ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকত না। শত্রুগণকে একরকম দৃঢ় ও বৃহৎ জালে আবদ্ধ করা হত। এটি ছিল সেকালের একটি Camouflage-এর পদ্ধতি। যে বর্ণনা দেওয়া আছে তাতে মনে হয় বিরাট বিরাট জাল গাছের উপরে শাখায় শাখায় এমনভাবে বিস্তৃত করা হত যে তার অস্তিত্ব ধরা পড়ত না। আবার নীচের ভূমিতেও চতুরভাবে জাল বিস্তৃত করে রাখা হত। এইসব জালের ভিতর আবদ্ধ হলে শত্রুদের বেরোবার আর কোনও উপায় থাকত না। বোধ হয় এই জালগুলি পাতবার কতকগুলি উপযুক্ত স্থানও বেছে নেওয়া হত। এই সব স্থানে অশ্বখ, খদির প্রভৃতি গাছ থাকত। জালের সঙ্গে পরুণাহব নামক একপ্রকার শরজাতীয় উদ্ভিদ দিয়ে প্রস্তুত একরকম বেড়া দিয়েও কতকগুলি জায়গা ঘিরে ফেলা হত। কিরকমভাবে এই জালগুলি গোটানো হত সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে সাধ্যগণ জালদণ্ডের একাংশ ওঠাতেন, রুদ্রগণ ওঠাতেন আর এক অংশ; অপর দুটি অংশ গুটিয়ে নিতেন যথাক্রমে বহু ও আদিত্যগণ। বিশ্বদেবগণ উপরে যারা আবদ্ধ হয়েছে তাদের ধ্বংস করে উপরের জাল গুটিয়ে ফেলতেন। আদিত্যগণ জালের মধ্যভাগে আবদ্ধ শত্রুদের বিনষ্ট করে মধ্যস্থল মুক্ত করতেন। এছাড়া বহু পশু, সর্প প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীরাও বন্দীদের মেয়ে ফেলত। এই সব জালে মৃত্যুশাসনমূহ লুক্কায়িত থাকত এবং সেগুলি থেকে কারুর মুক্তি ছিল না। ইন্দ্র নিজের পরিকল্পনা অমূল্যে এই সমস্ত কার্যক্রম সাফল্যে পরিণত করতেন বলে

একে 'ইন্দ্রজাল' নাম দেওয়া হয়েছিল। এই ঐতিহ্য থেকেই বোধ করি ইন্দ্রজাল শব্দটি ম্যাজিক অর্থে প্রচলিত হয়েছে।

সে যুগে অশ্বচালনা এবং রথের ব্যবহার বেশ ভালরকম জানা থাকায় ক্ষেত্র-বিশেষে অশ্ব এবং যানসহযোগেও যুদ্ধ করা হত। এই যুদ্ধ ব্যাপারটি বেশ নৃশংস ছিল। যুদ্ধে যারা বিনষ্ট হত তাদের দেহ সেইখানেই পড়ে থাকত এবং সেগুলি প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হয়ে ভূগর্ভে চাপা পড়ে যেত। তাদের অস্থিগুলি প্রোথিত হয়ে থাকত। যেখানে যুদ্ধ হত সেখানে এইভাবে বহু দেহাশ্মি পড়ে থাকতে দেখা যেত কিছুকাল পরে।

দেবতাগণ শত্রুদের প্রতি নিরতিশয় কঠিন হলেও প্রতিবেশী অপরাপর জাতিদের সঙ্গে মিত্রতার সঙ্গে বাস করতেন। অশ্বর, দস্যু প্রভৃতি দুর্ধর্ষ জাতিদের বিরুদ্ধে তাঁরা একটি বৃহৎ মিত্রগোষ্ঠী স্থাপন করেছিলেন, যাদের বলা হত— 'দেবজন'। এঁরা সকলেই দেববর্গীয় ছিলেন না, কিন্তু দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের স্বভাবের ঐক্য ছিল এবং এঁদের অনেকেই দেবধর্ম অনুসরণ করতেন। গন্ধর্বেরা ছিলেন সভ্যতায় কোনো কোনো বিষয়ে দেবতাদের চেয়েও অগ্রসর। তাঁরা অত্যন্ত শাস্তিকামী জাতি ছিলেন, দেবতাদের মত যুদ্ধে স্পৃহা তাঁদের মধ্যে দেখা যেত না যদিও তাঁরা যুদ্ধবিজ্ঞায় পারদর্শী ছিলেন না এমন নয়। অশ্বপালনে তাঁদের বিশেষ উৎসাহ ছিল এবং সোমরস প্রস্তুতের পন্থা তাঁরা অনেক আগে থেকেই জানতেন।

গন্ধর্বগণ অতি প্রাচীনকালে কোথায় থাকতেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ বর্তমান। অশ্বদের প্রথম মণ্ডলে গন্ধর্বদের কথা উঠেছে অশ্বদের প্রসঙ্গে। অশ্বগণকে পুরুষদের পুত্রস্বরূপ বলা হয়েছে (ঋ ১। ১৬২। ২২) এবং অশ্ব যে সমুদ্র থেকে জায়মান একথাও জানানো হয়েছে। তখন এদের নাকি শ্বেন পক্ষীর গ্রায় পক্ষ ছিল। বেদ বলছেন যে অশ্ব প্রথম যম কর্তৃক প্রদত্ত হয়, বসুগণ এদের শিক্ষাপ্রদান করেন, গন্ধর্বগণ এদের লাগায় ধরে গতিশিক্ষা দেন এবং রাজা দ্রিত এদের রথে যোজনা করেন। ইন্দ্রই না কি অশ্বকে প্রথম এঁদের কাছ থেকে অধিকার করেন, অথবা এঁরাই অশ্বকে প্রথম ব্যবহারের জন্ত ইন্দ্রকে অর্পণ করেন। কিন্তু, বৃহহত্যা ইন্দ্রই প্রথম অশ্বপরিচালক ছিলেন না; তার বহু পূর্ব থেকেই অশ্বের এবং রথের ব্যবহার চলে এসেছে। অতএব, এই ধরনের উক্তির মধ্যে কিছু আভিহায আছে। তবে এটা

ঠিক যে ইহু অশ্বের ব্যবহারকে অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত ও যোগ্যভর করে তুলেছিলেন। যেসব প্রাণিতত্ত্ববিদ অশ্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন তাঁরাই বলতে পারবেন আদিতে পক্ষযুক্ত অশ্বের উদ্ভব সম্ভব ছিল কি না,—তবে ঋগ্বেদের আমল থেকেই পক্ষবিশিষ্ট অশ্ব সম্বন্ধে একটা কিম্বদন্তী চলে আসছে। পক্ষ বলতে একরকম বর্মণ্ড বোঝা যেতে পারে। অশ্বকে নানাপ্রকার প্রদেশে পরিচালনার জন্তু তার অশ্বের রক্ষণের একটা ব্যবস্থা বোধ করি ছিল এবং চলবার সময় তাদের পার্শ্বদেশ যাতে সুরক্ষিত থাকে, এইজন্তু একরকম হালকা বর্ম ব্যবহার করা অসম্ভব ছিল না। যম ছিলেন পিতৃলোকের অধিপতি। পিতৃলোক স্বর্গের উপরিভাগে অবস্থিত ছিল। সমুদ্র থেকে জায়মান অশ্ব কি করে যমের কাছে আনীত হল সে সম্বন্ধেও কিছু জানা যায় না। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেছেন ‘অপ্স্ব যোনির্বা অশ্বঃ’, অর্থাৎ জল থেকে অভ্যুদয় হয়েছে বলেই একে অশ্ব বলা হয়। এই সব উল্লেখ থেকে অনুমান হয় আদিতে যে অঞ্চলে বিস্তীর্ণ জলাশয় ছিল সেখানকার অরণ্যপ্রদেশে অশ্ব পাওয়া যেত। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলেও অশ্ব পাওয়া যেত এবং পৃথিবীর বহু পার্বত্য অঞ্চলেই নানাপ্রকার অশ্ব আজও দুর্লভ নয়। তবে গন্ধর্বেরা জল ভালবাসতেন; সেই কারণে সুপ্রাচীনকালে অর্থাৎ স্বর্গাঞ্চলে বসতি স্থাপনের পূর্বে হয়ত তাঁদের পূর্বপুরুগগণ সমুদ্রাঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। অপ্সরাগণও সমুদ্রাঞ্চলে ছিলেন এমন উল্লেখ পাওয়া যায় (অ ২।৩-৪)। এঁরাই ছিলেন গন্ধর্বদের প্রেমসী। সাধারণতঃ গন্ধর্বগণ অপ্সরাদেরই বিবাহ করতেন। স্বর্গাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও অপ্সরাগণ সরোবরের তীরে বাস করতেন এবং তাঁদের প্রতিবেশী থাকতেন গন্ধর্বেরা। প্রথমে না কি সপ্তবংশতি গন্ধর্ব বায়ু বা মনের তুল্য দ্রুতগামী অশ্বকে শাসন করেছিলেন (য ২।৭)। দিব্যালোকে বসতি স্থাপনের পর গন্ধর্বদের দিব্যগন্ধর্ব বলা হত (য ৩।১১)। তাঁরা বিজ্ঞানবিশারদ ছিলেন বলে তাঁদের ‘কেতপু’ (যঃ কেতেন বিজ্ঞানেন পুণাতি) আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। আর এক শ্রেণীর গন্ধর্ব, যাঁদের কলিগন্ধর্ব বলা হত, তাঁরা অন্তরীক্ষের অধিবাসী ছিলেন। স্বর্গ এবং মর্ত্যের মাঝামাঝি অঞ্চলকে অন্তরীক্ষলোক (অন্তরিক্ষ) বলা হত। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের কোনও আখ্যায়িকায় এই সংবাদ পাওয়া যায়। এই স্থানটিকেই হয়ত ঋগ্বেদে ঐবস্থান বলা হয়েছে। গন্ধর্বগণ বিজ্ঞানচর্চা করতেন এবং তাঁদের অশ্ববৈদ্যে ‘বিদ্বাম’ বলা হয়েছে (অ ২।১।২)। আখ্যায়িকায়

কীড়াতেও এঁদের দক্ষতা ছিল। অথর্ববেদ জানাচ্ছেন এঁরা উত্তম অক্ষবিং ছিলেন (অ ৭।১০২।৫)।

ইন্দ্রের সময় যেমন দেবজাতি সর্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত হয়েছিলেন গন্ধর্বগণ তেমনি গৌরব অর্জন করেছিলেন রাজা বিশ্বাবসুর সময়। রাজা বিশ্বাবসু অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর কেশ ছিল হিরণ্যভ। তাঁর দেশকে তিনি প্রচুর ধনরত্নে ঐশ্বর্যসম্পন্ন করে তুলেছিলেন। স্বর্গনায়ক ইন্দ্রের সঙ্গে রাজা বিশ্বাবসুর সখ্যতা ছিল। বিশ্বাবসু সোমের গুণাবলী জানতেন। সোম সন্ধ্যাে আর একটি তথ্যে বলা হয়েছে—বশা নামক উৎকৃষ্ট গোজাতিকে কলিগন্ধর্বগণ সমুদ্রের অন্তর্গত কোনও দ্বীপে পালন করতেন এবং তাদের দুগ্ধ বিশেষভাবে সোমের সঙ্গে মিশ্রিত করা হত (অ ১০।১০।১৩)। গন্ধর্বেরা যদিও স্বর্গলোকের নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকতেন তথাপি তাঁদের নিজেদেরও একটি প্রদেশ ছিল এবং সেই দেশ প্রচুর সূর্যকিরণে পরম রমণীয় বোধ হত।

গন্ধর্ব এবং অমরাগণ পুণ্যগন্ধর্বশিষ্ট ছিলেন। সূর্যবর্চস্ নামক এক গন্ধর্বের দুই পুত্র ছিলেন—চিত্ররথ এবং বহুব্রহ্মচি। দ্বিতীয় পুত্র বহুব্রহ্মচি এক প্রকার কমলপুষ্প আহরণ করে তার চাষ করেছিলেন। এই কমলপুষ্প-সমন্বিত স্থানেই গন্ধর্ব ও অমরাগণ অবস্থান করতেন। তাঁদের পুণ্যগন্ধর্ব বলার এটিও একটি কারণ (অ ৮।১০)। হিমালয়ে যে ব্রহ্মকমল পাওয়া যায় তা এই কমল থেকেই প্রচার লাভ করে কি না সে বিষয়ে মনে প্রশ্ন জাগ্রত হয়।

গন্ধর্বগণের পরেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন ঋত্নগণ। হ্রস্বকায় ঋত্নেরা গিরিতে বাস করতেন এবং তাঁরা একটি পার্বত্য জাতি ছিলেন বলেই মনে হয়। এঁদের গ্রীবাদেশ নীল এবং লোহিত বর্ণদ্বারা রঞ্জিত থাকত অথবা তাঁরা গ্রীবা দেশে এই দুটি বর্ণের বস্ত্র স্থাপন করতেন। তাঁদের মাথায় থাকত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, যার জন্তু তাঁদের কপদী বলা হত। এই দীর্ঘ কেশের বর্ণ ছিল হরিত্রাভ (য।ষোড়শাধ্যায়)। অথর্ববেদ জানাচ্ছেন ঋত্নদের মাথায় শিখা থাকত এবং সেটি নীলবর্ণের কোনও অলঙ্কারে শোভিত হত। এই কারণে তাঁদের বলা হত শিখণ্ডী (অ ১১।২।৭, অ ১১।২।১২)। আবার কখনো কখনো তাঁরা মুণ্ডিত-কেশও থাকতেন (য ১৩।২২)। তাঁদের মধ্যে অভিজাতগণ উকীষ ধারণ করতেন (য ১৩।২২)। এঁরা দেখতে ছিলেন স্বরূপ এবং স্বভাবে ছিলেন

দেবতাদের পরিচিতি

তেজস্বী । এঁদের হাতে রোগনিবারক একপ্রকার কবচ থাকত (ঋ ১।১১৪) ।

সাধারণতঃ এঁদের পেশা ছিল চাষবাস এবং বিশেষভাবে পশুপালন (গোপালন) । বিবিধ পরিধানের মধ্যে বৃক্ষের বকুল তাঁদের প্রিয় ছিল । আবার চর্মবাস পরতেন বলে এঁদের কুন্তিবাসও বলা হত । এঁরা উপবীত ধারণ করতেন । এঁরা জ্ঞানচর্চা করতেন (ঋ ১।১১৪) । এঁরা ভোজনের সঙ্গে বরাহমাংস পছন্দ করতেন । এঁরা দৈর্ঘ্যসহকারে হস্তদ্বারা মৃৎশিল্প প্রস্তুত করতেন এমন উল্লেখও আছে (যা ১।১৫১) ।

স্বভাবতঃ শাস্ত্র এবং কৃষিনির্ভর হলেও এঁরা প্রাচুর্যকর্মের বীর ছিলেন । এঁরাও অশ্বারোহণে নিপুণ ছিলেন । চলাফেরা করবার সময় তাঁদের কটিদেশে পিনাকধনু থাকত সব সময় । রুদ্রজাতিরই একজন নায়ক ছিলেন শিব । এঁদের সম্বন্ধে যজুর্বেদে স্তুতি করা হয়েছে—‘হে রুদ্র তোমার নাম শিব । তুমি বজ্রস্বরূপ । তুমি আমাদের পিতা, তোমাকে নমস্কার করি । তুমি আমাদের হিংসা কোরো না (য ৩।৬৩) ।’ অথর্ববেদেও রুদ্রজাতীয় নায়ককে ভূতপতি, পশুপতি এই সব আখ্যা প্রদান করা হয়েছে (অ ১।১২।১) । বর্ধনকারী শক্তির জন্তু রুদ্রদের বলা হত ভব এবং ঘাতকশক্তির জন্তু বলা হত শর্ব (অ ৪।২৮।১) ।

রুদ্রদের সঙ্গে মরুৎগণের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল । বারম্বার এঁদের রুদ্রের পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে । এঁরা পৃথিবীমাতার পুত্র ছিলেন এরকমও বলা হয়েছে কোনও কোনও মন্ত্রে ; আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে মরুৎগণের উপপত্তি সম্বন্ধে কেউ কিছু জানেন না, কারা এঁদের পূর্বপুরুষ তাও অজানা এবং কারা এঁদের যোদ্ধা করে রথে অভ্যস্ত করলেন, সে বিষয়েও জানা যায় না (ঋ ৫।৫৩।১) । যাই হোক রুদ্রদের সঙ্গে মরুৎগণের যে অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল তা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না । বেদে আমরা ‘গণ’ নামক এক দূর্ধ্ব সেনাবাহিনীর উল্লেখ পাই । ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৫৬শ সূক্তের প্রথম মন্ত্রে কেবলমাত্র গণ শব্দে মরুৎদের বোঝানো হয়েছে । যজুর্বেদ বলেছেন—গণনামক জাতি রুদ্রদের সহচর ছিলেন এবং রুদ্রেরা তাঁদের উপর অধিকার স্থাপন করেছিলেন বলে তাঁদের ‘গণপতি’ বলা হত । কিন্তু, ‘গণ’ সম্ভবতঃ মরুৎদের একটি উপজাতির নাম । বীরা প্রকৃত মরুৎজাতীয় ছিলেন, অর্থাৎ বীরা অথর্ববেদে ‘দেবমারুত’ আখ্যায় পরিচিত (অ ৪।২৭।৬), তাঁরা রুদ্রদের একান্তভাবে অধীন ছিলেন বলে মনে হয় না ।

বেদসমূহের উল্লেখ থেকে মনে হয়, তাঁরা দেবজনদের সঙ্গে সখ্যতাপূর্ণ সম্বন্ধ রক্ষা করে চললেও নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীন সভা বজায় রাখতেন। তবে তাঁরা সর্বক্ষেত্রেই ইশ্বের অধীনতা স্বীকার করতেন। ইশ্বের প্রতি একান্ত আসক্ত ছিলেন বলে এঁদের বলা হত ‘ইশ্ববন্ত’ (ঋ ৫।৫৭।১)। তাঁরা ইশ্বকে জ্যেষ্ঠ করে অবস্থান করতেন বলে তাঁদের ‘ইশ্বজ্যেষ্ঠ মরুদগণ’ ও বলা হত।

মরুদগণ অতি প্রিয়দর্শন ছিলেন। তাঁদের গায়ের রং ছিল সূর্যের মত উজ্জল শুভ্র (সূর্যস্বচসঃ—অথর্ববেদ) তেমনি ছিল তাঁদের দৈহিক কাস্তি। তাঁরা উত্তম আভরণ ধারণ করতেন, বিশেষ করে তাঁদের বক্ষোদেশে আভরণের কিঞ্চিৎ বাহুল্য থাকত। হিরণ্যবর্ণ কবচও তাঁরা ব্যবহার করতেন। তাঁদের শিরে শোভা পেত সুদৃশ্য উষ্ণীষ। তাঁরা নানা আয়ুধে সুসজ্জিত থাকতেন এবং ধনুর্বাণ সর্বদাই তাঁদের সঙ্গে থাকত। তাঁরা সর্বদা পঙ্ক্তিতে সৈন্য সাজিয়ে হংসের গ্রায় শ্রেণীবদ্ধভাবে যাতায়াত করতেন, রথও ব্যবহার করতেন। মরুদদের সৈন্যবল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল এবং তাঁরা প্রচণ্ড বলশালী বলে সুবিদিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পাশ থাকত এবং দুই বিদ্রোহীদের তাঁরা পাশদ্বারা আবদ্ধ করতেন। তাঁরা অগ্নিদ্বারা যুদ্ধে নিপুণ ছিলেন বলেও জানা যায় (অ ৩।৩।১)। মরুদগণও জলের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এঁরাও না কি জলপ্রপাতের কাছে থাকতে ভালবাসতেন। দ্যুলোক থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তার ভূভাগের জলপথ সম্বন্ধে তাঁরা অভিজ্ঞ ছিলেন।

মরুদগণ সতত ভ্রমণ করতেন। তাঁদের ‘বীলুচিং’ নামক স্থানে গমন করার উল্লেখ আছে (ঋ ১।৩।৫)। ‘বীলু’ শব্দে দৃঢ় এবং দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল বোঝায়। এই বকম একটি ‘বীলুচিং’ প্রদেশ বর্তমান বেলুচিস্তান বলে অনুমান হয়। এঁদের একটি দল এ অঞ্চল দিয়ে আরও অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। একটি সম্বন্ধে মরুদগণকে ‘অর্কিন’ (অর্কী) বলা হয়েছে (ঋ ১।৩৮।১৫)। এই সব উল্লেখ থেকে মনে হয় এঁরাই ছিলেন মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের সুপ্রাচীন ‘অর্কদ’ (Akkadian) জাতির পূর্বপুরুষ যারা হমেরীয়গণের পরে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। সঙ্গীতেও এঁদের আগ্রহ ছিল এবং এঁরা ‘কোণী’ নামক বীণা বাজাতেন (ঋ ২।৩৪।১৩)।

এতদ্ব্যতীত আরও কিছু জাতি ছিলেন যারা দেবজনের অন্তর্গত। উদাহরণ- স্বরূপ—বহু, আদিত্য, ঋতু, সাধ্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যায়। ঋতুগণ নানারকম মেরামতি কাজ জানতেন, ভাল গানও গাইতেন। এঁরা না কি প্রথমে মর্ত্যবাসীই ছিলেন, পরে স্বর্গলোকে বসতি স্থাপন করেন। ঋতুদের প্রথম মণ্ডলের একটু স্ত্রীকে ঋতুদের স্ত্রীস্বার পুত্র বলা হয়েছে। বহুগণও অশ্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁরাও রুহদের মত মৃশিগ্নে পারদর্শী ছিলেন। অপরাপর জাতিদের সম্বন্ধে তেমন বিশেষ বিবৃতি পাওয়া যায় না।

দেবজনের মধ্যে আর বিশেষ করে যাদের উল্লেখ করতে হয় তাঁরা ‘পিতৃগণ’ নামে পরিচিত। এঁরা দ্যুলোকের উপরিভাগে ‘প্রত্যা’ নামক লোকে বাস করতেন। এঁদের শাসকপদে যিনি অধিষ্ঠিত থাকতেন তাঁর আখ্যা ‘যম’। প্রাচীন পিতৃগণের মধ্যে যেসব সম্প্রদায়ের নাম করা হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন—নবথ, অথর্বব, ভৃগু, সৌম্য এবং অগ্নিরস। এঁরা দেবজাতীয়া কন্যা অথবা অপ্সরাদেরও বিবাহ করতেন। কেউ কেউ অশুররমণীদের সঙ্গে সহবাসেও সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। এঁরা সামাজিক বিধান বা পৌরকর্মে অংশগ্রহণ করতেন। পিতৃলোক থেকে দ্যুলোকের সঙ্গে উত্তম রাস্তাঘাট দিয়ে সংযোগ রক্ষা করা হত। অগ্নিরসগণ যুদ্ধকাণ্ডেও নিপুণ ছিলেন। স্বয়ং ইন্দ্রের সেনাপতি বৃহস্পতি নিজে অগ্নিরসবংশীয় ছিলেন। এঁদের যে কেন ‘পিতৃ’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে সেটা স্পষ্ট নয়। এর একটি কারণ হতে পারে এঁরা দেবগণের উত্তম উপদেষ্টা ছিলেন।

অথর্ববেদ ছয়টি দেবজাতির উল্লেখ করেছেন। যারা পূর্বে অবস্থান করতেন তাঁদের বলা হত ‘হেতি’। এঁরাই সম্ভবতঃ ‘খেতি’ বা হত্তজাতীয়, যারা মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলে হিটাইট বলে পরিচিত হয়েছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী দেবজাতির নাম ছিল ‘অবিষ্যু’। পশ্চিমে বাসকারীদের বলা হত ‘বৈরজা’। উত্তরদেশীয়দের নাম ছিল ‘প্রবধ্যস্ত’। দ্রব বা অন্তরীক্ষে একটি দেবজাতি ছিলেন তাঁরা ‘নিলিম্প’ নামে পরিচিত ছিলেন এবং উর্ধ্বপ্রদেশে আর একপ্রকার দেবজাতি ছিলেন যাদের আখ্যা ছিল ‘অবস্বস্ত’।

দেবজনের পরেই কারা দেবশত্রু ছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করে। শত্রুজনের বহু উল্লেখ বেদে থাকলেও তাঁদের পরিচয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া নেই। ব্রত অহংজাতীয় পুরুষ ছিলেন। একে হত্যা করেই ইন্দ্র স্বর্গরাজ্যকে ভয়মুক্ত

করেছিলেন এবং দেবগণের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বীর বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কিন্তু বেদ এই হত্যাকাণ্ডের বীভৎস বিবরণটুকুই ধরে রেখেছেন। অস্বরজাতি সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন নি।

অস্বর বললেই অস্বর বলে একটি জাতি ছিল বলে ধারণা হয়, কেন না সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি অনুসারে অস্বর নয় এমন জাতিকেই অস্বর বলে স্বীকার করা স্বাভাবিক। কিন্তু সংহিতা কোথাও দেবজাতিকে ‘স্বর’ আখ্যা দিয়েছেন কি না সম্ভেদ নেই। বৈদিক সাহিত্যে অস্বর অর্থে সাধারণতঃ সূর্যকে বোঝানো হয়েছে। অবশ্য পুরাণে দেবগণ অস্বর আখ্যা পেয়েছেন উপরের অসুমানের উপর ভিত্তি করে; কারণ স্বর এবং অস্বর—এই দুটি শব্দ কেবলমাত্র সংস্কৃতের ভিত্তিতেই অর্থবহ বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু অস্বর শব্দটি আসলে সংস্কৃত নাও হতে পারে। **Assyria** তে যে অস্বরজাতি ছিলেন তাঁদের পূজ্য দেবতারই নাম ছিল অস্বর এবং তাঁদের রাজাদের নামের সঙ্গে অস্বর শব্দটি যুক্ত থাকত। বৈদিক সভ্যতায় এঁদের দেশের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘অসুর্ধ’ লোক। টীকাকারগণ এর ব্যাখ্যা বলেছেন—সূর্যের আলো পৌঁছায় না এমন অন্ধকার-আবৃত দেশই হচ্ছে অসুর্ধ দেশ। কিন্তু অস্বরেরা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন, তাঁরা এইরকম অন্ধকারপ্রদেশে দেবতাদের ভয়ে আত্মগোপন করবেন, এ অসুমানও সম্ভব বলে মনে হয় না।

অস্বরেরা কৃষ্ণকায় ছিলেন, কিন্তু তাঁরা কুংসিত দর্শন ছিলেন এমন উল্লেখ সংহিতায় পাওয়া যায় না। এঁদের মধ্যে বিবিধ জাতির অস্তিত্ব ছিল। বৃত্র, অহি, দেবক, কৃষ্ণ, দাস, করঞ্জ, বঙ্গদ প্রভৃতি নানাজাতীয় অস্বরদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অস্বরনায়ক বৃত্রের পিতার নাম না কি ছিল ‘বৃসয়’ (ঋ ৬।৬।১৩)। বেবটস্বামী তাঁর টীকায় এই কথা বলেছেন; কিন্তু স্বন্দস্বামী তাঁর টীকায় এও বলেছেন যে ‘বৃসয়’ একটি অস্বর জাতির নাম। বৃত্রদের সংখ্যা কম ছিল না। দশ সহস্র বৃত্রের উল্লেখ করা হয়েছে—এরা ছিল সৈন্য। কৃষ্ণ নামক অস্বরেরও অস্বররূপ এমন কি তার পাঁচগুণ বেশি সৈন্যসংখ্যার উল্লেখও আছে। শব্দ অস্বরের সঙ্গেই থাকত একশজন দেহরক্ষী। নমুনি ছিলেন দাস জাতীয় অস্বর। এঁরও সৈন্যবল কম ছিল না। অতএব যে সমস্ত অস্বর সাধারণ গৃহস্থজীবন যাপন করতেন তাঁদের সংখ্যা ছিল আরও অনেক বেশি। এই কারণেই দেবগণ এঁদের সম্বন্ধে নিরতিশয় শঙ্কা পোষণ করতেন

বেদের সংহিতাভাগ ইচ্ছে করেই এঁদের সাংস্কৃতিক জীবনের কোনও তথ্য প্রদান করেন নি। ইজ্ঞের কাল পর্যন্ত অহুরেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মবিশ্বাস পোষণ করতেন। তাঁরা নিশ্চয়ই সভ্যতায় অগ্রসর ছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা তাঁদেরও ছিল, কেন না এত বড় একটা সভ্যতা কতকগুলি বিশেষ গুণ ব্যতীত বেঁচে থাকতে পারত না।

অহুরদের নিজের ভাষা নিশ্চয়ই দেবভাষার চেয়ে স্বতন্ত্র ছিল। সে ভাষার কোন পরিচয় আমরা পাই না। অহুরদের যে নাম গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় সেগুলি সংস্কৃত ভাষায় তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। তাদের আসল নাম নিশ্চয়ই অণ্ড কিছু ছিল। ‘বৃত্র’ নামটিও উক্ত অহুরের আসল নাম বলে মনে হয় না, দেবতাবাই তাঁকে তাঁদের ভাষায় এই নামে পরিচিত করেছিলেন। অতএব, যারা এই সব নামের নিরুক্ত দ্বারা কিছু অর্থ করতে চান তাঁদের ধারণাটাই আসলে ভ্রান্ত বলে মনে হয়। কিছু কিছু নাম হয়ত অহুর ভাষাতেই প্রচলিত ছিল; সম্ভবতঃ ‘নমুচি’ এইরকম একটি নাম। এটিকে আর্যের ভাষার আখ্যা বলেই মনে হয়। গন্ধর্ব্ব, ঋক্স, রুদ্র প্রভৃতি দেবজাতীয়দের সকলেই সংস্কৃত নামে পরিচিত হয়ে এসেছিলেন। ক্রমে দেবলোকে সংস্কৃতই সাধারণ ভাষারূপে স্বীকৃত হয় এবং ‘অপরাপর ভাষাগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অহুরেরাও কৃষিকর্ম এবং গো-পালন করতেন। হযোগ পেলেই দেবগণকে বিপদে ফেলবার জ্ঞা এঁরা দেবধেহু হরণ করে নিয়ে আসতেন। এঁরাও সোম পান করতেন, কিন্তু সুরাই অধিক পছন্দ করতেন। অহুর নমুচি না কি ইজ্ঞের সোমরসে বিষাক্ত সুরা মিশিয়ে তাঁকে অত্যন্ত অসুস্থ করে ফেলেছিলেন। অবশেষে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইজ্ঞকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলেন। ঋগ্বেদে ‘কুষব’ নামক এক অহুরের নাম পাওয়া যায়। ইনি দেবতাদের ঐর্ষ্য অপহরণ করতেন। ইনি নদীতে বাঁধ দিয়ে জল আটকে দিয়ে সেখানে তাঁর দুই স্ত্রীর স্নানের ব্যবস্থা করতেন। একবার এইরকম করতে গিয়ে শিফা নান্নী এক নদীতে তাঁর দুই স্ত্রীই ডুবে মারা যান।

অহুরদের প্রসঙ্গ কেবলমাত্র যুদ্ধ এবং অপরাধের ক্ষেত্রেই উঠেছে। বলা বাহুল্য তাঁরা যুদ্ধবিজ্ঞায় অতিশয় কুশল ছিলেন। তাঁরাও দেবতাদের মত একপ্রকার লৌহজাল ব্যবহার করতেন এবং তাঁদের হাতেও লৌহময় পাশ থাকত

(অথর্ব ১২.৬৬)। তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে কোন তথ্যই বেদে প্রদান্য করা হয় নি। ক্রমে ক্রমে দেবতাগণ অম্বরদের সমস্ত জাতিরই উচ্ছেদ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিছুসংখ্যক অম্বর বিতাড়িত হতে হতে স্বদূর মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে অ্যাসীরীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সেখানেও দেবজাতীয় শাখা মিতান্নীদের সঙ্গে তাঁদের শত্রুতা বহুকাল স্থায়ী হয়েছিল।

অপর একটি শব্দ সংহিতায় পাওয়া যায়—‘দেবপীযু’। দেবতাদের মধ্যেই যারা দেবজাতির প্রতি শত্রুতা করতেন, তাঁদেরই বলা হত দেবপীযু। কোন কোন ব্রহ্মণশ্রেণী ‘দেবমলিন্মুচ্’ শব্দটি পাওয়া যায়। এতে জানা যায়, দেবতাদের মধ্যেও চৌর্ধ্ববৃত্তি অহুষ্ঠিত হতে দেখা যেত।

অপরাপর যে সব শত্রুদের কথা বলা হয়েছে তারা নিছক নিয়ন্ত্রণের হিংসক সম্প্রদায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে ভীষণ ছিল ‘যাতু’ নামক একটি শ্রেণী, যাদের ঘরবাড়ি ছিল না, যারা বন্যপশুর মত এধার ওধার গমন করত। যা-যাতুর অর্থ যাওয়া। যাতুমান, যাতুবান যাতুবালা—এই শব্দগুলিতে যাদের কাছে এইরূপ যাতুজাতীয় বহু লোক নিয়োগের জন্ত থাকত তাদের বোঝাতো। ‘যাতুধান’ শব্দের অর্থ যে যাতুদের ধারণ এবং পোষণ করে। মূল শব্দ ‘যাতুধান’ ছিল বলে মনে হয়। যাতুরা নরমাংস ভোজনেও দ্বিধা করত না। অথর্ব বেদেই একস্থানে বলা হয়েছে যে যাতু জ্বীলোকগণ তাদের পুত্রের মাংসও ভোজন করত এবং নিজেদের মধ্যে পশুর মত বাগড়া করত। এদের হিংস্র আচরণ ক্রমে প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয় এবং এদের দেহ ও আচরণ সম্বন্ধে নানা ভয়াবহ ধারণা গড়ে ওঠে। এই যাতু বা ইয়াতুরাই তিব্বতীয়দের মধ্যে ইয়েতি নামে চিহ্নিত। এদেরই তুষারমানব আখ্যা দিয়ে নানা গবেষণা, অহুসন্ধান আজকাল চলেছে। আসলে ইয়েতি নামে কোন পশু না থাকবারই কথা। এরা ছিল এক পর্ধ্যায়ের ভীষণ অত্যাচারী ও হিংস্র পার্বত্য জাতির মাছুষ। এদের দূব করবার জন্ত দেবতাগণ এদের ব্যূহে বা camp-এ অগ্নিসংযোগ করতেন এবং অগ্নিতপ্ত লৌহদণ্ড দিয়ে এদের প্রহার করে বধ করতেন। তাঁকু অগ্নিতপ্ত করেও এদের হত্যা করা হত। এরা যেখানে দলবদ্ধ হত সেখানেই আগুন লাগিয়ে দেওয়া হত। এদের দেখলেই বাণ এবং শল্য নিক্ষেপ করে এদের শেষ করে

দেওয়া হত। দেবগণের অর্থ এবং গো-সম্পদের প্রতি এদের লোভ ছিল অসাধারণ, কারণ অশ্বমাংস এবং গোমাংস দুটিই এরা ভক্ষণ করত। তা ছাড়া নিছক ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে এই সব পশুকে এরা বিষ প্রদান করেও হত্যা করত। দেবতাদের অপরাপর শত্রুগণও স্বার্থসিদ্ধির জন্ত এদের প্রয়োজনমত দেবতাদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করত। বরুণকে না কি ইন্দ্র অগ্নিতপ্ত সীসার গোলক বা দণ্ড প্রদান করেছিলেন, বেণুলি নিক্ষেপ করে যাতুদের হত্যা করা হত (অ ১।১৩)।

অহরুপ আর একটি শ্রেণী ছিল যাদের বলা হত অংতিন (অতী বা অতাত)। এরাও একইভাবে ভ্রাম্যমান অবস্থায় দেবতাদের অনিষ্ট সাধন করত। কিমিদিন (কিমীদিন) নামক এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী জোর করে বা ছলনা করে অপরের রক্ত অপহরণ করত। ‘কিম্ ইদানীং’ অর্থাৎ ‘এখন কি পাওয়া যায়’—এই অর্থে না ‘কি এদের নাম দেওয়া হয়েছিল কিমিদিন। কিন্তু এটা কতখানি যুক্তিপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, এটি প্রাক্ সংস্কৃত যুগের আখ্যা হওয়াই স্বাভাবিক।

দহ্য নামক একটি বিশেষ শ্রেণী ছিল, যারা ছিল একান্তভাবে হিংস্র ও বিনাশকারী। এদেরও বড় বড় দল ছিল, তারা নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকত। পশিরা ছিল এই ধরনের এক দুর্ধর্ষ দহ্যসম্প্রদায়। ইন্দ্রই এদের স্বর্গরাজ্য থেকে উচ্ছেদ সাধন করেন।

রক্ষস, যাদের পরবর্তীকালে রাক্ষস বলা হয়েছে তারাও এক শ্রেণীর দহ্য ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। টীকাকারগণ বলেন—যারা স্বার্থের জন্ত পরের অর্থ আত্মসাৎ করে এবং পরকে হনন করে নিজেদের রক্ষা করে, তারাই রক্ষস।

পিশাচ, জুব্যাৎ, গ্রাহী প্রভৃতি জাতির। যে কোনও মাংস ভক্ষণ করে বেঁচে থাকত। দানবদের সঙ্গে যারা বাস করত তাদের বলা হত সদম্বা (স-দানবাঃ)। এক ধরনের কপট ব্যবহারকারী স্ত্রীলোক ছিল তাদের বলা হত শশদানা।

এইরকম আরও অনেক সমাজবিরোধী শত্রুর অস্তিত্ব স্বর্ণাঞ্চলে ছিল। কিন্তু, এক অসুর ভিন্ন অগ্ৰাণ্য সব সম্প্রদায়ই পশুর তুল্য নিকট ছিল; সুতরাং অসুরগণ কারোর সঙ্গে সন্ধবন্ধ হবার অবকাশ পান নি। এঁরা কিছুতেই দেবতাদের ঘেন্নে নিতে পারেন নি। সেরকম মনোভাব দেখালে হয়তো এঁরাও দেবজন

বলে বিবেচিত হতেন, কিন্তু এঁরা শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীন সভ্য বজায় রাখবার জন্য দেবগণের বিরুদ্ধাচরণ করে গেছেন। বেদের সংহিতা এঁদের বিরুদ্ধে যতই বলুন না কেন তথাপি সন্দেহ থেকে যায় এঁরা কি সত্যিই কেবল হিংস্রক, অপকৃষ্ট একটা জাতি ছিলেন ?

ইন্ডের সময় আমরা স্বর্গ শাসনের একটা বিধিবদ্ধ সৃষ্টি রীতি দেখতে পাই। দেবতারা সকলেই ছিলেন রাষ্ট্রের অধীন। অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে দেবগণকে ‘রাষ্ট্রভূত’ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁরা সকলেই একটি রাষ্ট্রের অধীন ছিলেন এবং রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করতেন। আর একটি মন্ত্র থেকে বোঝা যায় দেবগণ সকলেই একত্ব ছিলেন। দেবতা এবং দেবজনদের মধ্যে ইনি প্রথম, ইনি দ্বিতীয় এইরূপ ভেদ ছিল না। যদিচ তাঁদের নানারূপ পদগোঁড় ছিল, তথাপি রাষ্ট্রের চোখে তাঁরা সকলেই এক ছিলেন (অ ১৩।৪।১৩)। তাঁদের নীতি ছিল এই যে, এই সূর্যের নিচে যত দেবতা আছেন তাঁরা সকলেই সম্মিলিতভাবে এক অধিকার ভোগ করবেন। আপাতদৃষ্টিতে অনেকটা সূর্যের বন্দনার মত মনে হলেও অথর্ববেদের ত্রয়োদশ খণ্ডের চতুর্থ সূক্তটি এই মতবাদই প্রচার করছে। এই সূক্তের শেষ মন্ত্র—‘সর্বে অস্মিন্ দেবা একবৃতো ভবন্তি’। এখন যেমন সরকারি কর্মচারিগণ সরকারের অধীনে কাজ করেন তখনও রাষ্ট্রনিযুক্ত বহু দেবজাতীয় কর্মচারী ছিলেন। এঁরা খুব কঠোর শাসক ছিলেন এবং যারা দোষ করতেন তাঁদের এঁরা কড়া শাসন করতেন। এই কারণে একটি মন্ত্রে রাষ্ট্রনিযুক্ত কর্মীদের ‘উগ্রংপশু’ বলা হয়েছে (অ ৬।১।১৮)। এমন কি অপ্সরাগণ জ্বীলোক হলেও যখন তাঁরা রাষ্ট্রের কাজে নিযুক্ত থাকতেন তখন তাঁরাও উগ্রদর্শিনী হতেন।

অথর্ববেদের সপ্তমকাণ্ডের ষাটসূক্তে রাষ্ট্রসভা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃতি প্রদান করা হয়েছে। ‘সভা’ এবং ‘সমিতি’—এই দুটিকে বলা হয়েছে প্রজাপতির দৃষ্টিতে। বেদসংহিতা অনুসারে প্রজাপতির স্থান ছিল ইন্ডের পরেই। তিনিই ছিলেন ইন্ডের সেনাপতি; পুরোহিত এবং উপদেষ্টা। অতএব দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় সভাসমিতিগুলির উপর কর্তৃত্ব করতেন প্রজাপতি। এই সভাসমিতিতে প্রত্যেকে সমবেত হয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হতেন এবং পিতৃগণও সেসব স্বামে সমাগত হতেন। প্রজাপতি স্বয়ং পিতৃগণের অন্ততম ছিলেন। এই সভাকে দেবগণ তাঁদের ইষ্ট

বা হিতকারী বলে জানতেন। এই সভার সদস্যগণ ‘সবাচসঃ’ অর্থাৎ আলাপ-আলোচনায় একমত হবেন, এটাই ছিল কাম্য। এই সভাসমিতিতে ধারা সমাসীন হতেন তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত স্থাপন করতেন এবং বিজ্ঞানীদের উপযুক্ত যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করতেন। ইন্দ্র যেন এই সংসদের প্রত্যেকের প্রতি সদয় থাকেন, এই ছিল সকলের মনোগত বাসনা। সভা-সমিতির কাজে যাতে সকলে নিবিষ্টভাবে যুক্ত থাকেন এবং একান্তভাবে মনঃসংযোগ করেন সেইরকম অল্পবোধ জানান হত। যজুর্বেদ ‘জনরাট্’ অর্থাৎ জনাগ্নিমোদিত রাষ্ট্রের উল্লেখ করেছেন (য ৫।২৪)। ঋগ্বেদ ইন্দ্রকে ‘একরাট্’ বা ‘স্বরাট্’ বলেছেন। এর মানে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা ইন্দ্রের উপরেই প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে বরুণকেও সম্রাট বলা হয়েছে। সম্রাট অর্থে সকলের রাজা বোঝায়। বরুণকে রাজা বলে স্বীকার করা হত। বরুণীয় বা শ্রেষ্ঠ অর্থেই বরুণ শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র, প্রজাপতি এবং বরুণ—স্বর্গরাজ্যের এই তিনজনই ছিলেন প্রধান নায়ক। অথর্ববেদের প্রথম কাণ্ডের ৩১ সূক্তের চারজন আশপালের উল্লেখ করা হয়েছে। ‘আশা’ শব্দের অর্থ হচ্ছে দিক। একটি সামবেদীয় ব্রাহ্মণের মতে দিকপাল চারজন ;—পূর্বে অগ্নি, দক্ষিণে যম, পশ্চিমে বরুণ এবং উত্তরে সোম। মন্ত্রর মতে লোকপাল ছিলেন আটজন ;—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, সূর্য, বরুণ, পবন, কুবের এবং সোম। যাই হোক, এটা ধারণা করা যায় যে সমগ্র স্বর্গরাজ্যের চতুর্দিকে এক একজন শাসক নিযুক্ত থাকতেন। তাঁরাই ছিলেন আশাপাল।

দেবগণের জীবনের আদর্শ যে ঠিক কি প্রকার ছিল সেটি নির্ণয় করা দুষ্কর ব্যাপার। আমরা যে বেদসাহিত্য পাচ্ছি তা কেবলমাত্র বৃত্তবিজয়ী ইন্দ্রের সমসাময়িক। দেবসভ্যতা তার বহুশত বৎসর পূর্বেই গড়ে উঠেছে। এই যে ইতিহাস, এ একেবারে অন্ধকারে আবৃত বললেও অত্যাশঙ্কিত হয় না। ইন্দ্রের সময় যে স্বর্গরাজ্য, সে একান্ত কুবিনির্ভর ; তথাপি ধনরত্নের প্রচুর উল্লেখ দেখা যায় প্রায় সর্বত্রই। ঐশ্বর্য সেখানে উপচায়মান, বিশেষ করে স্ববর্ণের বিপুল সংগ্রহ এই হিমাচল সভ্যতায় বিদ্যমান ছিল। দেবজনেরা নানা অলঙ্কারে শোভিত হতেন, তাঁদের রথ, অশ্ব উৎকৃষ্ট রত্নালঙ্কারে সজ্জিত হত ; দেবগৃহের বাহিরে, ভিতরে স্ববর্ণের স্থাপত্যকর্ম বিপুল শোভা বিস্তার করত। কিন্তু এই ঐশ্বর্য ইন্দ্র একা ভোগ করতেন না, সকলের মধ্যে ঐশ্বর্যরাশি বণ্টন করে দেবার প্রথা ছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে জনরাষ্ট্রে রাষ্ট্রনায়ক একাধিপত্য বিস্তার করতে পারতেন না। এই যে বিপুল ঐশ্বর্য এর সম্ভব হত কোথা থেকে? মর্ত্য থেকে কি এত ধনসম্পদ স্বর্গরাজ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হত। নিশ্চয়ই অস্বরগণও এত ঐশ্বৰ্যের মালিক ছিলেন না যে তাঁদের লুণ্ঠন করে দেবতারা অগণিত ঐশ্বৰ্যের অধিপতি হতে পারতেন। এর সূত্র যে কোথায় তা অনুমান করা দুঃসাধ্য। কোথা থেকে যুগ যুগ ধরে এই স্ববর্ণরাশি সঞ্চিত হয়েছিল তার সঠিক বৃত্তান্ত কেউ বলতে পেরেছেন কি না জানি না।

দেবতারা সাধারণভাবে কতকগুলি মানবিক নীতি মেনে চলতেন। অহিংসা তাঁদেরই শ্লোগান ছিল। শুধু যে অহিংসাই তাঁদের আদর্শ ছিল তাই নয়, ঋত বা সত্যকেও তাঁরা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাধান্য দিতেন। পাপসমূহ যাতে দূর হয় তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা দেবতারা করতেন। ঋগ্বেদেই প্রার্থনা জানান হয়েছে—বিশ্বের পাপসমূহ দূর কর, যা ভদ্র তাই আমাদের কাছে আশ্রয় (ঋ ৫।৮২)। আক্রান্ত না হলে আক্রমণ করাটা তাঁদের রীতি ছিল না, যদিচ অস্বরদের বেলায় তাঁর ব্যতিক্রম মধ্যে মধ্যে ঘটত। মর্ত্যভূমিতে তাঁরা বসতি স্থাপন করলেও সর্বদা বন্ধুভাবেই থেকেছেন। সেখানে তাঁরা সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন নি। দেবজনদের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধও অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ ছিল, কোন বিরোধের অবকাশই এঁদের মধ্যে দেওয়া হত না।

এরকম একটা মতবাদ প্রচারিত হয়েছে যে লিখিত ভাষার প্রচলন মেয়ুগে ছিল না এবং সবই না কি শ্রুতিতে ধরে রাখা হত। এটা সর্বৈব ভ্রান্ত ধারণা বলে মনে হয়, কেন না দেবগণের বহু শাখাই বিদ্বান ছিলেন। বিজ্ঞান শব্দটির ব্যবহার সংহিতায় অনেকবার পাওয়া যায়। গন্ধর্বেরা যথেষ্ট বিদ্যাচর্চা করতেন। রাজা বিশ্ববসু মহাজ্ঞানী ছিলেন। এতবড় একটা রাষ্ট্রের পরিচালনা কোনরূপ লিখিত ভাষা ছাড়াই করা হত, এটা কল্পনাই করা যায় না। তা ছাড়া, দেবগণের আদি ভাষা সংস্কৃত ছিল না। একটি সাধারণ ভাষা হিসাবে সংস্কৃতকে দাঁড় করাতে কম প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় নি। কবি বা জ্ঞানী শব্দটি সংহিতায় বারে বারে দেখা যায়। লিখিত ভাষা নেই অথচ কবি—এটাই বা কি করে হতে পারে? সংহিতার ভাষা অত্যন্ত উন্নত এবং মনোহর উৎকৃষ্ট সাহিত্যের নিদর্শন। স্বভাবকবির মুখে মুখে বর্ণনা এইরকম স্পষ্ট হতে পারে না।

এইখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যিক। আমরা যে সংস্কৃত মন্ত্র সংহিতায় পাচ্ছি, আদিতে সে ভাষায় মন্ত্রগুলি রচিত হয় নি। সেগুলি তখনকার কথ্যভাষায় রচিত হয়েছিল, যার প্রমাণ গ্রামগেয় গানগুলি থেকে পাওয়া যায়। গ্রামগেয় মন্ত্রগুলিই হচ্ছে ঋগ্বেদের আদিতম মন্ত্র। ইন্দ্রের সময় আমরা যেসব গ্রামগেয় মন্ত্র পাচ্ছি তাতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ গ্রাম্য শব্দগুলির সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে। একই মন্ত্রের একাবিক গ্রামগেয় রূপ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় অনেকে ছদিকই বজায় রাখতে চেয়েছেন।

গ্রামগেয় মন্ত্রের সংখ্যা মোটেই কম নয়, বেশ কয়েক শত। এই পর্যায়ের মন্ত্রগুলিকে পণ্ডিতগণ তেমন গুরুত্ব প্রদান করেন নি। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যাবে এইগুলি পৃথিবীর একটি আদিমতম জাতির আদিতম লোকসঙ্গীতের প্রতীক। লোকসঙ্গীত হওয়াতেই এই মন্ত্রগুলিতে যেসব শব্দ আছে সেগুলি সংস্কৃতভাষা থেকে ভিন্ন প্রকারের এবং এগুলি দেবজাতীয় ব্যক্তিদের কথ্যভাষার স্মৃতি বহন করছে।

এ পর্যন্ত দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণ আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে এই শব্দগুলি আসলে সংস্কৃত শব্দের বিকার, অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দগুলি গায়কদের (উল্লেখাতাদের) কণ্ঠে বিকৃত হয়ে এই ধরনের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এই মতবাদ মেনে নিতে পারা যায় না, কারণ যে সংস্কৃত মন্ত্রের উচ্চারণে এত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে গায়কগণ সেগুলি অমায়িক করতে যাবেন কেন? এ ছাড়া গায়কদের কণ্ঠে গান করবার সময় বিকৃতি যে এইরকমই হবে তারও কোন অর্থ নেই। যদি বিকৃতিই ধরে নিই তাহলে এর ব্যাখ্যা গ্রামগেয় হবে কেন? এই নামকরণ থেকেই কি বোঝা যায় না যে এইগুলি গ্রামীণ সম্প্রদায়ের গান এবং গাওয়াটাও গ্রাম্যওরের। এই গানগুলি গাইবার আর্টও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সাধারণতঃ প্রচলিত রীতি অনুসারে গান গাওয়া হয়ে আসছে আরোহণক্রমে। কিন্তু গ্রামগেয় গানের ক্ষেত্রে রীতিটা বিপরীত, অর্থাৎ এই গানগুলি গাওয়া হত অবরোহণক্রমে। যেটা আমাদের সঙ্গীতে মধ্যমস্বর সেটাকে যদি একটি সপ্তকের শেষ চড়া স্বর ধরা যায় তাহলে অবরোহণক্রমে তার স্বরগ্রাম দাঁড়াতো এইরকম, —মা, গা, রে, সা, খাঁদের খা, খাঁদের নি এবং খাঁদের পা। গ্রামগেয় গানের ক্ষেত্রে একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, মধ্যম থেকে ক্রমাগত নেমে স্বরগ্রাম

সা-তে এসে পৌঁছোতো এবং তারপর সেটা নি-তে না নেমে সোজা নেমে আসিত মন্ত্র বা খাদের ধা-তে। এর পর প্রয়োজন হলে স্বরকে নি-তে চ'ডয়ে নেওয়া হত। পঞ্চম পর্যন্ত গলা নামানো সম্ভব ছিল না, সেই কারণে কোনও গানই খাদের পঞ্চমে স্থিতিলাভ করত না। আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় যে এই জাতীয় গানে কোমল বা বিকৃতস্বরের প্রয়োগ হত না। বৈদিক সাহিত্যের শিক্ষাকারগণ বহু পরবর্তী কালে তৎকালীন লৌকিক স্বরগ্রামের সঙ্গে তুলনা করে সামিক স্বরগ্রাম কি রকম হতে পারত সেটি নির্ণয় করেছিলেন এবং সেই রীতিকে প্রয়োগ করে বর্তমান স্বরগ্রামে এই গায়নরীতি কি রকম দাঁড়াবে সেটিও স্থির করা যায়। এই বিধিতে যদি গ্রামগেয় গানগুলির স্বরলিপি প্রস্তুত করা যায় তাহলে দেখা যাবে এই গানের প্রকৃতিতে লোকসঙ্গীতের লক্ষণই ফুটে উঠেছে। এটিও প্রত্যক্ষ করা যাবে যে এটি একটি বিশেষ ধরনের লোকসঙ্গীত যার প্রথাই ছিল অবরোহণক্রমে বিচরণ এবং এটাও ধারণা করবার অবকাশ হবে যে অতি প্রাচীনযুগের হিমাচল সভ্যতায় এমন বহুজাতির দসবাস ছিল, যারা প্রাক-সংস্কৃতভাষায় কথা বলতেন এবং তাঁদের গানের ধারাও সম্পূর্ণ অল্প রকমের ছিল। এইরকম একটি আদিমতম ভাষা, যা দেবজাতীয় আর্ষদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাতে রচিত বহু মন্ত্রই সংস্কৃত রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু কেবল স্বরঙ্কিত হয়েছে এমন কতগুলি মন্ত্র যেগুলি আচার-আচরণে প্রতিনিয়ত প্রয়োগ করা হত। এগুলি নিষ্ঠাবশতই অবিকৃত রেখে দেওয়া হয়েছে এবং যাতে এগুলির স্বর অবিকৃত থাকে এই কারণে এই স্বল্পসংখ্যক গানের একেবারে স্বরলিপি করে রেখে দেওয়া হয়েছে। এই স্বরলিপিও বোধ করি পৃথিবীর একটি আদিমতম স্বরলিপি, যা আজ পর্যন্ত রক্ষিত আছে। যদি প্রশ্ন তোলা হয় কেন এইগুলিকে আলাদা করে রেখে দেওয়া হল, তাহলে উত্তরে বলতে হয়— এ যুগে যেমন বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপারে দেশীয় ভাষা থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃত মন্ত্রাদির প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেই আদর্শ অনুসারেই উক্ত প্রাকৃত মন্ত্রগুলিকে এবং সেগুলির গায়নপদ্ধতিকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। এই মন্ত্রগুলিকেই কেবলমাত্র উপাস্তাগণ আচরণ করতেন যাগযজ্ঞের অদিম ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে। আসল বেদগান হচ্ছে এটাই।

অনেকের ধারণা বেদমন্ত্র মাত্র তিনস্বরে গাওয়া হত। এটি অত্যন্ত ভ্রান্ত

ধারণা। উদাত্ত, অহুদাত্ত এবং স্ববিত—এই তিনটি হচ্ছে আবৃত্তির স্বর। লঘুগুরু মাত্রায় পাঠ করার কালে এইভাবে স্বর কবে পড়বার একটি রীতি ছিল। কিন্তু গান করবার বেলায় ছয়টি স্ববেবই প্রয়োগ হত। তিনস্বরে আবৃত্তি সকলেই করতে পারতেন, কিন্তু গানের বেলায় কেবলমাত্র যারা এগুলিকে গাইতে শিখেছেন তাঁদেরই নিয়োগ করা হত। তাঁদেরই বলা হত উদগাতা। এই বিদ্যা ছিল গুরুমুখী। স্বরগুলি যথাযথভাবে না লাগলে সমস্তই বেহুরো হয়ে যেত এবং যেহেতু লৌকিক কোনও যত্নেব সঙ্গে এইসব গান গাওয়াব রেওয়াজ ছিল না বা প্রচলিত স্বরগ্রামেব সঙ্গে গ্রামগেয় গানের স্বরগুলির কোনও মিল নির্দিষ্ট হয় নি—এই কারণে ভানভাবে না শিখলে গান বেহুরো হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। এই সব স্বরকে ‘স্বব’ই বলা হত না, বলা হত ‘যম’ (ইয়ম)।

যে আলোচনা করা হল তাকে উদাহরণ সহযোগে বিশদ কবলে বুঝতে সুবিধা হবে। নামবেদের আগ্নেয়কাণ্ডের প্রথম মন্ত্র হল এইটি—

অগ্ন অ য়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।

নি হোতা সংসি বর্হিষি॥

এর গ্রামগেয় রূপ হচ্ছে এইরকম—

ওগ্নাই আ য়াহী বীইতোয়্যাই গৃণানো হব্যদাতোয়্যাই।

নাই হোতা সাংসায়ি বাহীষী॥

এখানে শব্দগুলির বৈষম্যই এইভাবে ঘটেছে—

অগ্ন=ওগ্নাই

বীতয়ে=বীইতোয়্যাই

হব্যদাতয়ে=হব্যদাতোয়্যাই

নি=নাই

সংসি=সাংসাই

বর্হিষি=বাহীষী

এই যে শব্দের উচ্চারণগত প্রভেদ একে গায়কের বিকার বললে সত্যভাষণ করা হয় না। গায়কের উচ্চারণের বিকৃতি, যা সাধারণতঃ ঘটে থাকে, তার

রূপ আলাদা এবং সেটা বিকৃতিই, তাকে গ্রামীণ উচ্চারণরীতি বলা হয় না। যেমন কোনও গানে ‘সীতাপতি’ ওস্তাদের গলায় তা হয়ত জড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু উচ্চারণটা—‘সাইতাপতাই’—এইরকম হবে না। স্পষ্টই বোঝা যায়, গ্রাম্যভাষায় ‘অগ্নিকে’ বলা হত ‘ওগ্নাই’ এবং পরবর্তী কালের সংস্কৃতভাষায় যেগুলি ই-কার বা এ-কার, সেগুলি ‘আই’ ধ্বনিতে পরিণত হত গ্রামীণ-ভাষায়। ‘ইন্দ্র’কে—গ্রামগেয় গানে সর্বত্র ‘আইন্দ্র’ বলা হয়েছে—এইটাই ছিল তাঁর আসল নাম। ‘ইন্দ্র’ হচ্ছে শাস্ত্রীয় নামকরণ।

উপরে গ্রামগেয় গানের যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেটাই তার সমগ্র রূপ নয়, তার সঙ্গে স্তোভ যোগ করা হত এবং অক্ষরের পুনরাবৃত্তিও ঘটত লোক-সঙ্গীতের ধরনে। সমগ্র রূপটি ছিল এইরকম—

ওগ্নাই। আয়াহীবীহীতোয়াই। তোয়াই। গৃণানোহ। ব্যাদাতোয়াই। তোয়াই। নাইহোতাসা। সায়ি। বা ওহোবা। হীষী ॥

এখানে দেখা যাচ্ছে, একটি শব্দকে খণ্ড করে একাধিকবার উচ্চারণ করবার প্রথা ছিল; যেমন ‘তোয়াই’ এই অংশটি (বীতয়ে, হব্যাদাতয়ে, —এই দুটি শব্দের খণ্ডরূপ)। ‘ওহোবা’—এই ধ্বনিতিকে স্তোভ বলা হত। গ্রাম্যগানে ওহোবা, অহোবা, ইড়া, হাই—প্রভৃতি উৎসাহব্যঞ্জক ধরনের প্রচলন ছিল। প্রাক-সংস্কৃতপ্রথায় এগুলিকে নানা সামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যোগ করা হত। দেবতাবর্গীয় আর্ঘ্যগণও এই প্রথাকে অঙ্গুল রেখেছিলেন।

এই গ্রামগেয় গানটির স্বর দিয়েছিলেন ঋষি গৌতম। এইভাবে একই মন্ত্রের একাধিক বা অপরাপর মন্ত্রের স্বর বিভিন্ন ঘটনায় বিভিন্ন ব্যক্তির প্রয়োগ করে গেছেন, সেগুলি তাঁদের নামের সঙ্গে বা সংশ্লিষ্ট ঘটনার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে পরিচিত হয়েছে। আরও পূর্ব থেকেই এই মন্ত্রগুলি এইভাবে রচিত হয়েছিল।

অরণ্যগেয় গান বহুলাংশে কৃত্রিম এবং এগুলি প্রধানতঃ বেশি স্তোভ সংযোগ করে গাওয়া হত। যেহেতু গ্রামগেয় নামক এক প্রকার গানকে রক্ষা করা হয়েছিল সেহেতু অরণ্য বা আরণ্যগেয় নামে একটি প্রকারভেদের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আসলে গ্রামগেয়ই হচ্ছে একটি বিশিষ্ট গ্রামীণ রূপ, অপরটি নয়।

অনেকে বলতে চান গ্রামে অহুষ্ঠিত যাগযজ্ঞে এইসব মন্ত্র গাওয়া হত বলেই এর আখ্যা গ্রামগেয়। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়, কেন না তাহলে অহুষ্ঠিত স্থানে

গেয় মন্ত্রগুলিরও বিশেষ বিশেষ আখ্যা পাওয়া যেত। আসলে এগুলি অকৃত্রিম গ্রাম্যগীতি বলেই এগুলি গ্রাম্যগেয় বলে প্রচারিত হয়ে এসেছে।

গ্রাম্যগেয় ও অবধ্যগেয় পর্যায়ে প্রায় সাড়ে ছয়শোর মত লোকগীতি বৈদিকযুগেব সঙ্গীত সংগ্রহে পাওয়া যায়। এইগুলি অগ্নি ও ইন্দ্রকে উদ্দেশ করে রচিত। প্রধানতঃ অগ্নি ছিল বৈদিক সভ্যতার বৃহত্তম আবিষ্কার ও বিস্ময়; তাই অগ্নিকে সম্বোধন করে বহু পদই রচিত হয়েছিল। ইন্দ্র ছিলেন সকলের রক্ষাকর্তা এবং বলবীর্ষের প্রতীক। এই কারণে তাঁকে ঘিরেও যথেষ্ট পদ রচনা হবার যথেষ্ট সম্ভব কারণ ছিল। বেদমন্ত্রগুলি ঋষিদের রচনা—এ ধারণাও বোধকরিত্ব ঠিক নয়। আসলে তাঁরা মন্ত্রগুলি পেয়েছিলেন এবং ব্যবহার করেছিলেন। এই কারণেই তাঁদের নামের সঙ্গে এই মন্ত্রগুলি যুক্ত হয়ে গেছে। কোথায়, কিভাবে তাঁরা এই মন্ত্রগুলি রচনা করেছিলেন তা জানা যায় না। যে ভাষায় এগুলি রচিত হয়েছিল, একমাত্র ওই ছয়শো, সাড়ে ছয়শো মন্ত্র ছাড়া আর কোনটিই অকৃত্রিমভাবে রক্ষিত হয় নি, সবই সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছিল। এই মন্ত্রগুলিকে দেবসম্প্রদায়ভুক্ত এবং মানবসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ স্বীয় স্ববিধার্থে বার বার সম্পাদনা করেছেন এবং সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে নিবদ্ধ করেছেন। আজকে আমরা যে ঋগ্বেদ পাই তা আদি বেদমন্ত্রেব সঙ্কলন নয়, তা একটি ভিন্নভাবে সম্পাদিত কৃত্রিম ভাষায় রচিত মন্ত্রের সঙ্কলন। দেবতা এবং দেবজনদের বহুভাষা একদা দেবলোকে প্রচলিত ছিল। এইসব ভাষাগুলিকে বিচার করে একটি সাধারণ ভাষা প্রণয়ন করা হয়েছিল, তারই নাম ‘সংস্কৃত’। মর্ত্যলোকেরও বহু প্রাকৃতভাষার সঙ্গে দেবভাষাগুলির সাদৃশ্য ছিল এবং সংস্কৃতভাষা তাঁরাও গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রাকৃত ভাষাগুলি মর্ত্যে দেবসভ্যতা প্রসারের পর বহুল পরিমাণে দেবতা ও দেবজনদের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল; স্বতরাং সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করা মর্ত্যবাসীদের পক্ষে সুগম হয়েছিল।

যে গ্রাম্যগেয় গানগুলি আমাদের মধ্যে চলে এসেছে তার কতখানি সংস্কৃত পরিমার্জনা ঘটেছে আমরা জানি না, তবে একথা সত্য যে এর স্বরগুলি সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন ধরনের সঙ্গীতের প্রতীক এবং এরকম গায়নপদ্ধতি একমাত্র লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রেই সম্ভব ছিল। এই পদ্ধতি কতদিনের প্রাচীন এবং কারা এয় উদ্ভাবক তাও আমরা জানি না। এ সম্বন্ধে আলোকপাত খুব কম হয়েছে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সঙ্গীতের, বিশেষ করে বেবিলন সভ্যতায় প্রচলিত সঙ্গীতে এইরূপ গায়নপদ্ধতির নিদর্শন পাওয়া যায় কি না তাও আজ পর্যন্ত কেউ নিরূপণ করেন নি। এ সম্পর্কে সুবিভূত অহুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

অথর্ববেদের নবম কাণ্ডে বলা হয়েছে বাক্ চার প্রকার। মন্বীষী ব্রাহ্মণগণ এগুলির সঙ্গে পরিচিত। তিনপ্রকার বাক্ বা ভাষা সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত করা হয় নি; কেবল বলা হয়েছে চতুর্থ প্রকার ভাষাই মনুষ্টিগণ বলে থাকেন। এই ভাষাগুলি নিশ্চয়ই নেহাং কথ্যভাষা ছিল না, লিখিত ভাষাও বটে। সম্ভবতঃ এই মনুষ্টিভাষা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ দেবভাষাও এর অন্তর্গত। এটিও অহুমান করা যায় যে ব্রাহ্মণগণ এই চারটি ভাষার সংযোগেই একটি সর্বসাধারণের ভাষা গ্রহণন করেন। অথর্ববেদে লোকসমূহের মধ্যে দৈবী ভাষার প্রচার সম্বন্ধে বলা হয়েছে (অ ৬।৬।১২); এই দৈবী ভাষাই হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা।

সংহিতা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি, যদিচ ঈশ্বর শব্দটি প্রভু অর্থে কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে। অথর্ববেদের দশম কাণ্ডের দ্বিতীয় সূক্তে ব্রহ্ম কি সে সম্বন্ধে একটা তত্ত্বের নির্দেশ করতে চেষ্টা করা হয়েছে। পুরুষকে কেন্দ্র করেই ব্রহ্মের পরিকল্পনা। পুরুষ কি? পুরুষই হচ্ছেন দৈবী শক্তির উৎস। পুরুষই হচ্ছেন দেবতাদের শ্রেষ্ঠ অস্তিত্বের অর্থ্যাৎ সমস্ত সদগুণের এবং সমস্ত বলবীর্ষের প্রতীক। এই পুরুষ তাঁর পুরুষকার দ্বারা সমস্ত অসত্য অতিক্রম করে সত্যকে নির্ধারণ করছেন এবং মৃত্যুকে পরাস্ত করে অমৃতকে অর্থ্যাৎ জীবনশক্তিকে আহরণ করছেন। এই পুরুষকার দ্বারাই দেবগণ দিবা, রাত্রি এবং পারিপার্শ্বিক যা কিছু অবস্থিত আছে সেই সবকিছুকেই অবধারণ করতে সমর্থ হচ্ছেন। নিজের সেবাশক্তিকেও উদ্দীপিত করছে এই পুরুষসত্তা। অথর্ববেদ প্রশ্ন রাখছেন, —কে এই ভুলোককে এবং দিব্যলোককে শোভাসম্পদে আবৃত করেছেন? কেই বা পুরুষকে এই বিরাট বিরাট পর্বতসমূহ অতিক্রম করার সাহস প্রদান করছেন? আর, কেই বা তাঁকে কর্মে প্রবৃত্ত করছেন? কার সহায়তায় পুরুষ মেঘপুঞ্জের বিপুল বর্ষণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হচ্ছেন? কেই বা তাঁক সোমরস উৎপাদনের কৌশল পরিজ্ঞাত করাচ্ছেন? কে তাঁকে যজ্ঞে প্রবৃত্ত করছেন এবং তাঁর অন্তরে প্রস্থার সঞ্চার করছেন?

কেই বা তাঁর মননশক্তিকে জাগ্রত করছেন? কে তাঁকে শ্রোত্রীয় করে তুলছেন? কে তাঁকে তাঁর পরম ইষ্ট কি তা জানতে উদ্বুদ্ধ করছেন? কে তাঁকে অগ্নির ব্যবহার শিখিয়েছেন? কেই বা তাঁকে সম্বৎসরব্যাপী এই কাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করেছেন? এ সবেের উত্তরে সংহিতাই বলছেন যে ব্রহ্মই তাঁকে শ্রোত্রীয় বা স্তব্জ করে তুলেছেন, ব্রহ্মই তাঁকে পরম হিতের দিকে পরিচালিত করছেন, ব্রহ্মই তাঁকে অগ্নির প্রয়োজনীয় ব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করে তুলেছেন এবং ব্রহ্মই তাঁকে নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ নিয়মে জীবনধর্ম পালন করে কাল যাপন করতে শিখিয়েছেন। ব্রহ্মই দেবগণের মধ্যে এবং দেবজনদের মধ্যে প্রবিষ্ট রয়েছেন। ব্রহ্মই তাঁকে বল থেকে বিচ্যুত করছেন, আবার ব্রহ্মই তাঁকে বীর্যবান ক্ষত্ররূপে অধিষ্ঠিত করছেন। ব্রহ্মই তাঁকে মর্ত্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করছেন, দ্ব্যলোকে স্থাপন করছেন এবং ব্রহ্মই তাঁকে ঘিরে তাঁর চতুর্দিকে অবস্থিত রয়েছেন। অতএব, পুরুষ এই ব্রহ্মের সঙ্গে সর্বশক্তি অর্জন করছেন এবং সর্বত্র ব্যাপ্তিলাভ করছেন। এই ব্রহ্মের সত্তার মধ্যেই পুরুষের সত্তা বর্তমান। এই পরম শক্তিমান অক্ষয় ব্রহ্মকে যে পুরুষ জ্ঞাত হন তাঁর দৃষ্টি গভীরে পৌঁছোয়, তাঁর বংশবৃদ্ধি হয় এবং তাঁর প্রাণশক্তি প্রাচুর্যসম্পন্ন হয়। দৃষ্টি তাঁকে আর কখনও পরিত্যাগ করে না। জরাগ্রস্ত হবার পূর্বে প্রাণ তাঁকে কদাচ পরিত্যাগ করে না। ব্রহ্মই এই পুরুষের মুখ্যস্বরূপ, তাঁকে জানতে হবে। দেবতাদের দুর্ভেদ্য দুর্গের পরিধি আটটি চক্রাকার পুরীতে বিস্তৃত। সেগুলিতে নয়টি করে দ্বার আছে। তার ভিতরে হিরণ্যকোষগুলি (সোনার সিন্দুক) তিনটি করে চক্রের উপর অধিষ্ঠিত (যাতে সেগুলি অগ্রতঃ সটিয়ে নেওয়া যায়)। এই হিরণ্যসম্পদযুক্ত পুরীতেই ব্রহ্ম প্রবিষ্ট রয়েছেন। অর্থাৎ দেবগণ স্বীয় বীর্ঘে তাঁদের ঐশ্বর্যকে সুরক্ষিত রেখেছেন। সেই স্বর্গলোক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।

এখানে পুরুষ শব্দে মহুশ্যত্বের সর্বাধিক গুণ আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ মহুশ্যত্বই হচ্ছে দেবগণের পৌরুষ। কিন্তু এই পৌরুষকে যে বিজ্ঞান ও মননশক্তি দিয়ে স্ফূর্তভাবে পরিচালনা করা হত, তাকেই সংহিতা ব্রহ্ম নাম দিয়েছেন। যাকে ইংরেজিতে wisdom বলা হয়, ব্রহ্ম শব্দে সেটাকেই বোঝানো হয়েছে। গন্ধর্বগণ মহাজ্ঞানী ছিলেন, তাই অথর্ববেদের একটি মন্ত্র বলছেন, ‘ব্রহ্মের সহিত গন্ধর্ব বিশ্ববহুকেও নমস্কার করে’ (অ ১৪।২।৩৫)। পরবর্তী যুগে

উপনিষদ্ এই ব্রহ্ম বা দেবতাদের চিৎশক্তিকে এক দুর্জয়ের রহস্যময় দার্শনিকতায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। সংহিতার ব্রহ্ম কিন্তু অতিশয় স্পষ্ট একটি আত্মিক শক্তি। এই কারণেই ব্রহ্ম শব্দে জ্ঞানী ব্রাহ্মণ এবং দেবতা সকলকেই সময়-বিশেষে স্মৃতিত করা হয়েছে। এমন কি, বেদের স্তোত্রসমূহ যা তাঁদের অন্তরের সর্গাপেক্ষা বৃহত্তম উচ্ছ্বাস তাকেও ব্রহ্ম বলা হয়েছে। এই মন্ত্রসমূহ দ্বারা তাঁরা বলীয়ান হতেন বলেই তাঁদের বার বার কবি বলা হয়েছে। সামবেদের ঐন্দ্রপর্বে ৩৩০ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে—‘খ্যাতিমান বশিষ্ঠ ব্রহ্মসমূহ অর্থাৎ স্তোত্রসমূহ উচ্চারণ করেছিলেন (ব্রহ্মাণি উৎ ঐরয়ত)। উক্ত পর্বের ৩৮৮ নং মন্ত্রে ইন্দ্রকে ব্রহ্মকৃৎ বলা হয়েছে এবং ৩৯০ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে,—‘হে মিত্রগণ, বজ্রধারীকেই ব্রহ্ম বলে স্তুতি করব।’ আর একটি মন্ত্র মরুদগনকে সম্বোধন করে বলেছেন—‘তোমরা বৃহৎ ইন্দ্রের জন্ম ব্রহ্ম অর্চনা কর,’ অর্থাৎ স্তোত্রসমূহ দ্বারা অর্চনা কর (প্র ব ইন্দ্রায় মরুতো ব্রহ্মর্চিত,-সা-২৫৭)। একথাও একাধিকবার জানানো হয়েছে যে ইন্দ্র ব্রহ্মদেষ্ঠাদের (অর্থাৎ দেবজাতীয়দের দ্বারা ঘেষ করতেন) হনন করতেন।

দেবতা ও দেবজাতীয় ব্যক্তির যখন জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হতেন তখন তাঁদের ব্রহ্মচারী বলা হত। এই দেবজাতীয় ব্রহ্মচারিগণ সমিধ আহরণ করতেন, কৃষ্ণচর্ম পরিধান করতেন এবং দীর্ঘ শশ্রু ধারণ করতেন (অ ১১।৫।৬)।

পুরুষ এবং ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁদের অপর একটি চিন্তা ছিল, সেটি দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণ সম্বন্ধে। দেহের সমূহ শক্তির উৎস এই প্রাণসত্তা কি বস্তু সে সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধান করতে করতে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রাণ শুধু তাঁদের বেষ্টকুকে ঘিরেই নয় সর্বত্র সঞ্চরমান। বস্তুতঃ বিশ্বের সর্বত্র প্রতিনিয়ত প্রাণশক্তি স্পন্দিত হচ্ছে যার ফলে শুধু মাংসই নয়, যাবতীয় প্রাণী, উদ্ভিদ, যন্ত্রিকা, জল, তাবৎ পদার্থ এবং বিশ্বপ্রকৃতি আপনা থেকেই বর্ধিত হচ্ছে এবং অপর সকলের অস্তিত্বের নিয়ামক হচ্ছে। অথর্ববেদের একাদশ কাণ্ডের চতুর্থ সূক্তে প্রাণ সম্বন্ধে যে দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে তার সারাংশ উদ্ধৃত করছি (অ ১১।৪)।

যে প্রাণ সবকিছুকে আবৃত করে রয়েছেন তাঁকে নমস্কার করি। এই প্রাণই উপযুক্ত ঋতুর আগমনে ওষধীসমূহকে (তথা উদ্ভিদসমূহকে) আহ্বান জানান

এবং ভূমির উপরে যা কিছু আছে তা আনন্দযুক্ত হয়। এই পৃথিবীতে এবং মহীতলে যখন প্রাণধারা বর্ষিত হয় তখন পশুগণ নূতন শক্তিতে হুঁষ্ট ও সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। পিতা যেমন প্রিয় পুত্রকে আবরণ প্রদান করেন প্রাণও সেভাবে প্রজাসমূহকে আবৃত করেন। জীবিত বা জীবনরহিত সকলেরই ঈশ্বর হচ্ছেন এই প্রাণ। মৃত্যুও প্রাণ, আবার গতিশীল অস্তিত্বও (তন্মা) প্রাণ। দেবগণ এই প্রাণকেই উপাসনা করেন। প্রাণই সত্যবাদী এবং ব্যক্তিদেব উত্তমলোকে উত্তরন করছেন। প্রাণই বিরাট, প্রাণই পথপ্রদর্শক, প্রাণই সকলের উপাস্ত। প্রাণই স্বর্ষ, প্রাণই চন্দ্রমা, প্রাণই প্রজাপতি। ধাত, যব, কৃষিকর্মে নিধুক্ত বলদ, এমন কি গর্ভস্থ ভ্রূণ ও বায়ুর সাহায্যে অথবা নিশ্বাস-প্রশ্বাস সহযোগে প্রাণ ধারণ করছে। ভূত এবং ভব্য—সবই প্রাণে ব্যবস্থিত। অখর্বণ, অঙ্গিরস প্রভৃতি পিতৃগণ, দেবগণ, মহুশ্যগণ ও ঔষধিসমূহ ততকালই জীবিত থাকতে পারে যতকাল প্রাণের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। এই পৃথিবীতে বা মহীতলে যখন প্রাণধারা বর্ষিত হয় তখনই ঔষধিসমূহ এবং লতাপাতা সঞ্জাত হতে পারে। যিনি এই প্রাণের তত্ত্ব জানেন এবং কিসে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত আছেন—তা বিদিত আছেন, তাঁকেই উত্তম দেবলোকে অবস্থিত সকলে ঐশ্বর্যপূর্ণ করে তোলেন। যেহেতু, হে প্রাণ এই সমস্ত প্রাণী তোমারই শাসনাধীন, সেহেতু তারা তোমাকেই বলি প্রদান করবে এবং তোমারাই শাসিত হবে। এই প্রাণ দেবতাদের গর্ভে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, তিনি অদৃশ্য থাকেন এবং জন্মগ্রহণ করে দৃশ্যমান হন। তিনিই ভূত, তিনিই বর্তমান এবং তিনিই ভবিষ্যৎ। তিনি পিতা থেকে স্বীয় বীর্ষে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাণরূপ হংস সলিল থেকে তাঁর একটি পদ উখিত করলেও অপরটি উত্তোলিত করেন না। তিনি যদি সেটি উঠিয়ে নিতেন তাহলে আর কদাচ অথ বা আগামী দিন উদিত হত না। সমান পরিধিবৃদ্ধ আটটি চক্র (যেমন—রথকে উপরিভাগে রেখে) বর্তিত হয়, তেমনি এই প্রাণ (দেহকে নিজের উপর স্থাপন করে) বর্তিত হয়ে চলেছেন। তাঁর সহস্রচক্ষু সম্মুখে এবং পশ্চাতে প্রসারিত; তাঁর অর্ধব্যাপ্তিই এই বিশ্বভুবনের পক্ষে যথেষ্ট, অপর অর্ধ কতটা ব্যাপ্ত করতে পারে তা নির্ধারণ করা যায় না। ইনিই বিশ্বজগতের হেতু এবং সমগ্র বিশ্বের সমস্ত চেষ্টা এঁরই মধ্যে নিহিত

আছে। অন্য যারা নিশ্চেষ্ট তাদের কাছে প্রাণ ক্ষিপ্ৰদ্বার দ্বারা বিনষ্টকারী। ইনি সাধারণভাবে সকলের জন্মের হেতু এবং সবাইকার প্রচেষ্টাই এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের মন্ত্রদ্বারা (ব্রহ্মণা) প্রার্থিত, সদাজাগ্রত বীর এই প্রাণ আমাদের রক্ষা করুন। স্পৃহজনের মাঝখানে এই প্রাণ উর্বরভাবে জাগ্রত থাকেন, তিনি কখনও তির্থগ্ৰ্ভাবে অবলম্বন করেন না। হে প্রাণ, তুমি আমার কাছ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হোয়ো না, তুমি আমাকে ছাড়া অপরকে অবলম্বন করো না। জলসমূহ যেমন তাব অন্তর্ভাগে অনেক কিছু সমাবৃত রাখে, তেমনি তুমি আমাকে বিধৃত করে রাখ।

এই সমস্ত সৃষ্কের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে—এই চরাচর প্রাণশক্তিতেই শক্তিমান, প্রাণসত্তা রয়েছে বলেই আমরা সব কিছুতেই একটা চিন্তাকর্ষক আভাস অনুভব করি। জড়পদার্থ বা স্থাবর বস্তুও প্রাণবান, কেন না সেখানেও উদ্ভিদ জন্মগ্রহণ করছে অথবা প্রকৃতি ঋতুর পর ঋতুতে তার ছাপ রেখে যাচ্ছে। এমন কি মৃত্যুকেও প্রাণ বলা হয়েছে, কেন না মৃত্যুই শেষ নয়, মৃত্যু প্রাণপ্রবাহকে রোধ করতে পারে না। অতএব, দেবতাদের প্রচেষ্টা ছিল প্রাণশক্তি যাতে নব অবস্থাতেই উদ্দীপিত থাকে সেই চেষ্টা করা। প্রাণ হচ্ছে তাঁদের কাছে জীবনীশক্তি যাকে life force বলা যায়।

দেবতাদের দার্শনিক চিন্তা তিনটি বিষয়কে অধিকার করেছিল—একটি পুরুষকার অর্থাৎ মনুষ্যত্ব বা humanity, অপরটি ব্রহ্ম বা wisdom এবং তৃতীয়টি প্রাণশক্তি বা life force। এই তিনটি চিন্তাই অনেকের অন্তরে এই প্রশ্ন তুলেছিল, —কে আমাদের উপাস্ত; কন্সে দেবায় হবিষা বিদেহ। দেবতারাও যাকে ভ্রদ্ধা করতেন তাঁকে দেবতা বলেই জানতেন। তাঁদের কাছে পুরুষ, ব্রহ্ম বা প্রাণ, সবাই দেবতা ভিন্ন আর কোনও সত্তা নয়। অথর্ববেদের চতুর্থ কাণ্ডে (অথবা ঋগ্বেদে) দে সৃষ্টিটি আছে লেটি এইরূপ—

কোন দেবতাকে হবিষ্যারা অর্চনা করব? তিনিই কি পূজ্য যিনি আত্মিক বল প্রদান করেন, যার আচ্ছা দেবগণ মাগ্ন করেন, যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণিসমূহের ঈশ্বর।

কোন দেবতাকে হবিষ্যারা অর্চনা করব? —যিনি জগতের প্রাণ ও

দৃষ্টিশক্তিকে রক্ষা করেন, স্বীয় মহিমায় 'যিনি স্বয়ং রাজা, যার ছায়া এবং মৃত্যুও অমৃতস্বরূপ, তিনিই কি আমাদের অভিষ্ট ?

কোন দেবতাকে হবিদ্বারা অর্চনা করব ? — যিনি পরস্পর বিবদমান হুই পক্ষের শরণস্বরূপ, ভীত ব্যক্তি রোদন করতে করতে যাকে আহ্বান করেন, যার ওই বিমানগামী পন্থায় আরোহণ করবার জগৎ শক্তির প্রয়োজন, তিনিই কি আমাদের প্রণম্য ?

কোন দেবতাকে হবিদ্বারা অর্চনা করব ? — যিনি মহিমাধারা বিস্তীর্ণ দ্যলোক, মহতী পৃথিবী এবং ওই সুবিশাল অন্তরিক্ষ ধারণ করেছেন এবং যার মহিমায় সূর্য চতুর্দিকে বিস্তৃত রয়েছে, তাঁকেই কি আমাদের পূজা করতে হবে ?

কোন দেবতাকে হবিদ্বারা অর্চনা করব ? — সে কি তিনি, যার মহিমায় বিশ্বে হিমাচলসমূহ অধিষ্ঠিত, যার সমুদ্রে এই রসা নামক নদী পতিত হচ্ছে বলে স্রুত হয়, যার বাহু এইসকল দিক ।

কোন দেবতাকে হবিদ্বারা অর্চনা করব ? — তিনিই কি সেই পূজ্যজন, যিনি সত্যজ্ঞ এবং অমৃত, যিনি নিজেব মধ্যে জলসমূহ ধারণ করেন, যিনি অগ্রে বিশ্বকে পরিচালিত করেছিলেন, যেখানে দেবগণকে দেবগণ রক্ষা করতেন ।

কোন দেবতাকে হবিদ্বারা অর্চনা করব ? — সেই ইষ্টজনই কি আমাদের অর্চনীয় যিনি অগ্রে হিরণ্যগর্ভরূপে সমাবর্তিত হতেন, যিনি ভূতসমূহের একমাত্র পতি ছিলেন, যিনি পৃথিবী এবং দ্যলোককে ধারণ করতেন ।

কোন দেবতাকে হবিদ্বারা অর্চনা করব ? — তিনিই কি সেই মহত্তম সত্তা যিনি অগ্রে বৎসসমূহেব জন্মানন করেছিলেন, যিনি গর্ভে জলসমূহকে প্রেরণ করেন, যিনি জায়মানের স্রষ্টা এবং যিনি জ্যোতিঃসমন্বিত হিরণ্যসমূহধারণ করেন ।

এই প্রশ্নোত্তরেও দেখা যাচ্ছে বিশ্বের তাবৎ বস্তুকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হচ্ছে এবং সবকিছুই যে একটা প্রাণশক্তিতে বিদ্রুত ও পরিচালিত তাও উপলব্ধি করা হয়েছে । এই বিরাট আত্মিক বল, মহিমা, সহায়বোধ, সত্যাহুসন্ধানী মনোভাব এবং পরম সত্তার বিবর্তন—এ-সবের সূত্রেই যাকে স্বীকার করা হয়েছে সে হচ্ছে প্রাণ, যার অর্চনা করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রয়াস ।

দেবতারায় এই জগৎ সৃষ্টকায় ঐতিহাসিক তথ্যাদি নির্ধারণের চেষ্টারও ক্রটি রাখেন নি । অথর্ববেদেরই একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে প্রাচীন কালে এই ছন্দ

(সভ্যতা) কিরূপ ছিল। সে সম্বন্ধে যারা অভিজ্ঞ ছিলেন তাঁরাই ছিলেন পুরাণবিৎ। কেবলমাত্র বর্তমানকে নিয়েই দেবসভ্যতার আলোচনা কেন্দ্রীভূত ছিল না। তাঁরা জানতেন তাঁদেরও পূর্বে অপরাপর জাতি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের জানবার চেষ্টাতেও দেবগণ নিযুক্ত ছিলেন।

এই সমস্ত বিষয় নিয়েই দেবব্রহ্মচারিগণ অতুশীলন করতেন। যারা এ সবেৰ চর্চা করতেন তাঁদেরই অপর আখ্যা ছিল ব্রাত্য। ব্রাত শব্দ থেকেই ব্রাত্য শব্দটি নির্ণয় করা হয়েছে। ব্রাত অর্থে সমূহ, সমাজ, সঙ্ঘ বা জনতা বোঝাতো। এঁদের যিনি হিতকারী তাঁকেই ব্রাত্য বলা হত। যিনি ব্রতাদির জগ্ন সমর্পিত, ব্রতচারধর্ম্যে তৎপর এবং এতদুদ্দেশ্যে পরিব্রাজকরূপে দেশ-দেশান্তরে পর্যটন করতেন তিনিই ব্রাত্য বলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বহু পরবর্তী কালে শ্মৃতি-সাহিত্যে ব্রাত্য শব্দ অধম ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়রূপে পরিচিত হয়ে এসেছে। বৈদিক প্রয়োগে ব্রাত্য শব্দ উত্তম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে জনকল্যাণকারী বোঝায়। অপরপক্ষে, শ্মৃতিতে ব্রাত্য অর্থে বেদ-মর্যাদা উল্লঙ্ঘনকারীকে বোঝায়। বৈদিক এবং শ্মৃতিগত অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে পরিগণিত হয়েছে। প্রজ্ঞাপতিকে ব্রাত্য বা সকলের স্বামী বলা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের পরিণেষে যজ্ঞ সম্বন্ধে একটু উল্লেখ আবশ্যক। যজ্ঞ-ক্রিয়াটি আদিত্তে একটি সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল। এই অনুষ্ঠানে সকলে মিলে আহাৰাদি ও পশুহনন দ্বারা মাংসভোজনে আপ্যায়িত হতেন। আদিত্তে দেবগণ যজ্ঞ করে কেবলমাত্র নিজেদেরই পরিতুষ্ট করতেন না, সম্মানিত অতিথিরূপে ইন্দ্রকে ও বৃহস্পতিকে সোমরস প্রদান করতেন। যেহেতু এটি দেবগণের বিশেষ প্রিয় অনুষ্ঠান ছিল সেহেতু পরবর্তী কালে এটি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিগণিত হয় এবং এর প্রভূত বিস্তার ঘটে। এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়েও কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

অগ্নি-সোম-ঔষধি

অগ্নি

সামবেদ সংহিতার আয়েয় কাণ্ডে অহুসারে জানা যায় ঋষি গোপবন এবং অন্ধিরা অগ্নি প্রজ্বলনের কৌশল উদ্ভাবন করেন। কিন্তু এও বলা হয়েছে যে দেবতারা ই অগ্নিকে মনুস্মৃতির কাছে প্রতিষ্ঠিত করেন। শুধু দেবতারা ই নন অহুরগণও অগ্নির ব্যবহার বিদিত ছিলেন। সম্ভবতঃ উক্ত দুই ঋষি হিমাচলের স্বর্গদেশ থেকে কৌশলটি শিক্ষা করেছিলেন। একটি অরুণি কাঠের ভিতর আর একটি কাষ্ঠখণ্ড প্রবেশ করিয়ে দু দিক থেকে সজোরে ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপন্ন করা হত। একেই বলা হত অগ্নিমস্থন। অরুণি শব্দটি থেকেই অরুণ্য শব্দে উৎপত্তি হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে অগ্নি অরুণ্যকেই কামনা করেন। সামসংহিতায় অরুণিধ্ব্যকেই অগ্নির মাতা বলা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে অগ্নি স্তূতপান ছাড়াই বর্ধিত হন।

অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখা হত হবিঃ প্রদান করে। প্রজ্বলন কাষ্ঠগুলিকে বলা হত সমিধ্। অগ্নিকে সব সময় সমিধ্ প্রদান করে গৃহে প্রজ্বলিত রাখা হত। এই কারণে অগ্নিকে বলা হত গৃহপতি। উষাকালে বিশেষ করে অগ্নিকে পূজা করা হত। অনেক সময় সূর্যের সঙ্গে অগ্নির তুলনা করা হয়েছে; কারণ দুজনেই অনেকাংশে সমধর্মী। অগ্নিকে ‘পূষণ’ আখ্যাও দেওয়া হয়েছে।

অগ্নিকে আয়ত্তে আনার সঙ্গে সঙ্গে দেবতা ও মানুষদের পক্ষে বহু দুঃসাধ্য কার্য সহজ হয়ে গেল। যে পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দুরতিক্রম্য ছিল, অগ্নির আলোকে সে পথ সুগম করা সম্ভব হল। অবাস্তিত বৃক্ষাদি দগ্ধ করে ফেলা সহজ হল। এইসব কারণে অগ্নিকে মার্গপ্রদর্শক বলা হয়েছে।

অগ্নিবারা পরিপক্ব অন্ন প্রস্তুত করা হতে লাগল এবং নানা খাদ্যও অন্ন সময়ে প্রস্তুত করা সম্ভব হল। এতে মনুষ্য পশু উভয়েই বলসম্পন্ন হয়ে উঠল।

অগ্নির ব্যবহারে কৃষিকর্মের উপযোগী যন্ত্রাদি প্রস্তুত হতে লাগল। এতে কৃষির উন্নতি হল। এ ছাড়া অগ্নির ব্যবহারে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করাও সম্ভব হল। অগ্নির ভয়ে রাক্ষস, বাতু প্রভৃতি হিংস্র সম্প্রদায় মানবদের কাছে ঘেঁসতে সাহস

করত না। শুধু তাই নয়, আত্মরক্ষার দিক দিয়েও অগ্নি অতিশয় সহায়ক ছিল এবং আজও আছে। অসামাজিক ব্যক্তিবর্গ বা অপহারকগণ রাত্রিকালে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকার দরুণ অসং কর্ম করতে সাহসী হত না। অপরদিকে অগ্নিকে নানান স্নকুমার কলাতেও প্রয়োগ করা হতে লাগল এবং বিবিধ স্বর্ণ ও ধাতব অলঙ্কার প্রস্তুত করা সহজ হয়ে উঠল।

অগ্নি যেসব কেন্দ্রে প্রজ্জ্বলিত থাকত সেখানেই সংমন্ডয়গণ বসবাস করতেন। এইজন্য অগ্নিকে বসতি-প্রদানকারী বলা হয়েছে। অগ্নির আর এক নাম সংপতি। অগ্নিদ্বারা শুচিতা রক্ষা করা সম্ভব হত এবং বহু অপবিত্র বস্তু অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করে বাসভূমিকে পবিত্র করা হত। অগ্নির উত্তাপে বহু রোগ নাশ করা সম্ভব হয়েছিল এবং শীত ও ঋতুর অন্যান্য প্রকোপ থেকে অগ্নির সহায়তায় সুখকর উষ্ণতা লাভ করা সম্ভব হত।

অগ্নি সম্ভূত হওয়া মাত্র সবই পরিষ্কারভাবে জানা যেত। এই কারণে অগ্নিকে জ্ঞাতবেদা বলা হয়েছে। অগ্নির রূপায় রাজ্যে অধ্যয়নও সম্ভব হত। এই কারণেই হয়ত অগ্নিকে জ্ঞানী বলা হয়েছে। দেবগণ বিশেষভাবে আত্মরক্ষার জগুই অগ্নির ব্যবহার করতেন বলে তাকে অহিংস বলা হয়েছে। আবার, অগ্নিদ্বারাই সং ও অসং বস্তু জানা যেত এবং অগ্নিই সত্য পথ চিনিয়া দিত বলে এর অপর নাম দেওয়া হয়েছিল সত্যধর্মী।

অগ্নিকে অতিথির মত আদরণীয় বলা হয়েছে। অগ্নি, ঋদ্রতেজসম্পন্ন, অথচ স্নন্দর। অগ্নির বহু গুণের জগুই তাকে বলা হয়েছে প্রজাপালক। অগ্নিকে শীর্ষস্থানীয় বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং বিশ্বদূত আখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

সোম

সোম এক প্রকার লতা জাতীয় উদ্ভিদ যা দিব্যালোকের উচ্চ স্থলে জাত হত। এর জন্মস্থান সম্পর্কে মৌজবান পর্বতের বিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে। সোম প্রথমে মর্ত্যে পাওয়া যেত না, সেই কারণে একে অমর্ত্য বলা হয়েছে। এই অমর্ত্য শব্দটিই সম্ভবতঃ মুখে মুখে অমৃত শব্দে রূপান্তরিত হয় এবং কালক্রমে একটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হতে থাকে।

সোমলতার গুণ নির্ধারণ সম্পর্কে প্রথমে গন্ধর্বগণই অগ্রণী হন। তাঁরাই অগ্নিকে সোম দ্বারা উপাসনা করেন। গন্ধর্ব বিশ্বাবস্থ সোমের গুণাবলী বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হন। গন্ধর্ব বহুরূপী সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে সোমের বিশেষ পরিচর্যা করতেন (ঋ ৯।১১।১৬)। সোমের সঙ্গে গন্ধর্ব এবং অগ্নি প্রায়ই উল্লেখ দেখা যায়। পার্বত্য অঞ্চল ছাড়াও সোম জলেও বর্ধিত হত। অথর্ববেদে বলা হয়েছে রাজা বরুণ জল থেকে সোমকে আহ্বান করেছিলেন এবং সোম তাঁদের পর্বত থেকে আহ্বান জানিয়েছিলেন (অ ৩।৩)। এতে বোঝা যায় পার্বত্য অঞ্চলে হ্রদ প্রভৃতি জলাশয়ে সোম জাত ও পরিবর্ধিত হত। জলের সঙ্গে অগ্নি এবং সোমের একটা সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে। জল বাষ্পাকারে বারি বর্ষণ করে এবং সোম জল দ্বারা আকৃষ্ট হয়। অথর্ববেদ এই তথ্যটি জানিয়েছেন তৃতীয় কাণ্ডের ত্রয়োদশ সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে।

সোমকে ইন্দু বলা হয়েছে। এতে মনে হয় চন্দ্রালোকিত রাত্রেই সোমলতার শ্রীবৃদ্ধি হত। সোমলতার ত্বক জীর্ণ হয়ে গেলে সাপের খোলসের মত সেটি স্থলিত হয়ে যেত এবং নূতন গাত্র দেখা দিত (অহিঃ ন জীর্ণো ত্বচং অতি সর্পতি —ঋ ৯।৮৬।৪৪)। সোমলতা আহরণ করে একটি প্রস্তরের উপর রাখা হত। একে বলা হত গ্রাবপ্রস্তর। রক্ষিত সোমকে আর একটি প্রস্তরখণ্ড দিয়ে মথিত করা হত। কোনও কোনও সময় গোচর্মের উপরে সোমলতা রেখেও তাকে প্রস্তর দিয়ে ছিন্নভিন্ন করা হত। তবে গোচর্মটি যাতে ছিঁড়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হত। সেই মথিত সোম জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে ভেড়ার লোমের ছাঁকনিতে রেখে পরিষ্কৃত করা হত। ছাঁকনিটি মেঘ লোম দিয়ে বোনা হত যাতে সেটি বেশ শক্ত এবং মজবুত হত। এই বৃহৎ ছাঁকনিটি হৃদিকে দুপক্ষ লম্বালম্বিভাবে টেনে ধরে রাখতেন এবং মধ্যস্থলের জলমিশ্রিত অপরিষ্কার সোমরসকে আঙুল দিয়ে চালনা করে ছাঁকা হত। যারা চালনা করতেন তাঁদের অঙ্গুলীতে প্রায়ই সোনার আংটি থাকত (হেমনা পুয়মানঃ দেবঃ রসং দেবেভিঃ সম্পৃক্ত—ঋ ৯।২৭।১)। এইভাবে ছাঁকার ফলে অপরিষ্কৃত বস্তুগুলি ছাঁকনিতে থেকে যেত এবং পরিষ্কৃত রসটি কলসে গিয়ে পড়ত। একসঙ্গে ষখন বহু পাত্রে সোমরস ছাঁকা হত তখন একটি ধারাপাতনের গর্জনধ্বনি জাগ্রত হত। যে বস্তুগুলি ছাঁকনিতে থেকে যেত সেগুলি আরও দুবার জল দিয়ে নিঙড়ে সোমনির্ধাস বের করা হত। এইভাবে

প্রতিদিন তিনবার পর্যন্ত সোমরস আহরণ করা চলত। গৃহস্থবাড়িতে অল্প পরিমাণে সোমরস প্রস্তুতের সময় মন্ত্ৰগান করা হত এবং বাণ নামক এক প্রকার বীণাও বাজানো হত ; এতদ্ব্যতীত ঋষিদের মন্ত্ৰবাণীও পাঠ করা হত।

সোমকে পার্বত্য অঞ্চল থেকে যজ্ঞস্থলে অতি সমারোহে নিয়ে যাওয়া হত। যজ্ঞস্থলে সোমকে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত স্থানে বসানো হত বলে তাকে ‘রাজা’ বলা হত।

সোমরস ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হত এবং অঙ্ককারেও চক্ চক্ করত। সোমরস প্রস্তুত হবার পর তাতে দুগ্ধ, মধু, দধি প্রভৃতি তৃপ্তিকর দ্রব্যাদি মিশ্রিত করা হত। একটি মন্ত্ৰে বলা হয়েছে—‘পরম ব্যোমে যে সোম অবস্থিত তাতে দুগ্ধ মিশ্রিত করবার জন্য একুশটি ধেনু দুগ্ধ প্রদান করছে (ঋ ৯।৭০।১)।’ গাভীগণও সোমরস পান করত। সোমরস গাট করে পুরোডাশ বা অন্নের সঙ্গে খাওয়া হত। অন্নমিশ্রিত সোমকে ‘অন্ধ’ বা ‘অন্ধস্’ বলা হত। যবের আটা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে তার সঙ্গে সোমরস গ্রহণ করা হত। কখনও কখনও ভাজা যব (ধান), দধিমিশ্রিত ছাতু (কর্ণভা) এবং পিষ্টক (অপ্প) সোমরসের সঙ্গে সেব্য হত।

সোমরস অত্যন্ত উৎসাহ এবং আনন্দ প্রদান করত। এই কারণে একে ‘মদ’ বলা হত। কিন্তু সুরা বলতে আমরা যে প্রকার মদ বুঝি সোম সেই পর্যায়েই ছিল না। সোমরসের কিঞ্চিৎ মাদকতা থাকলেও এর থেকে কোনও তামসিক প্রবৃত্তির উদয় হত না। সোমকে অত্যন্ত পবিত্র দ্রব্য বলে জ্ঞান করা হত। এই কারণেই একে ‘পবমান’ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সোমকে কবিকৃত্ত (বুদ্ধি বা জ্ঞানবর্ধক), বিপ্র, ধীর, পুরুমেধা, বিপশিচং, মনীষী, বৃষা প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে এবং ‘সত্য’ আখ্যাও প্রদান করা হয়েছে (ঋ ৪।৩১।২)। এ ছাড়া সোমকে রত্নদাতা বা ধনদাতা বলা হয়েছে। সোমই ছিল দেবতাদের শক্তির একটি প্রধান উৎস যার ফলে নানারূপ দুষ্কর কার্যে ত্রুতী হয়ে তাঁরা রত্ন এবং খনলাভে সমর্থ হতেন। দেবতাগণ যখন যুদ্ধযাত্রা করতেন তখন তাঁরা প্রচুর সোমরস সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ঋগ্বেদ বলেছেন—‘হে পরিস্কৃত সোম, তুমি মহান আৰ্য রাজ্যে সকলকে আনন্দ প্রদান কর, তুমি পবমান এবং তুমি কার্যে রত হবার মত বিশেষ শক্তি সঞ্চার কর (ঋ ৯।১১০।২)।’

সোম ও সুরার মিশ্রণ যে ঘটত না, এমন নয়। যজুর্বেদে একটি মন্ত্ৰে বলা হয়েছে—‘হে দেব, উজ্জলতা ও আনন্দবর্ধনের জন্য সুরার সহিত সোম মিশ্রিত

হোক ।’ কিন্তু ইন্দ্র একদা সুরামিশ্রিত সোম পান করে ভীষণ রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন । তাঁকে সুস্থ করতে বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়েছিল ।

সোমরস বহু পূর্বেই দুর্লভ হয়ে পড়েছিল । সম্ভবতঃ মহাভারত যখন রচিত হয় তখনই সোমের অবলুপ্তি ঘটেছিল ; কারণ এই পুরাণ থেকে সোম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায় না বললেই চলে ।

ওষধি

স্বর্গ ও মর্ত্য উভয় লোক মিলিয়ে প্রধান প্রধান কয়েকটি রোগ 'ও সেগুলির ওষধি সম্বন্ধে বেদের সংহিতাভাগ কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন । এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখ পাওয়া যায় অথর্ববেদে । অনেকে হয়ত বলবেন অথর্ববেদ অনেক পরবর্তী কালের রচনা এবং এই সংহিতার উল্লেখ প্রাচীনতম ঐতিহ্যের নির্দেশক হতে পারে না । এই অনুমান কিন্তু দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয় না । যেহেতু অথর্ববেদ দেবগণের ঘরোয়া জীবনের বিবরণ প্রদান করেছেন এবং সেই সঙ্গে মর্ত্যবাসীদের জীবনবিধিরও প্রভূত উল্লেখ করেছেন এই কারণেই এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোনও কারণ নেই । ঋগ্বেদের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অথর্ববেদ বহু পরিমাণে সমসাময়িক, কেন না বহু ঘটনাই ঋগ্বেদীয় পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিকতর বলে বিবেচিত হতে পারে না । এই সমস্ত ধারণার মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুমান । ঋগ্বেদের মধ্যেও এমন কিছু প্রক্ষেপ দেখা যায় যা বহু পরবর্তীকালের সংযোজন বলে গণ্য হতে পারে । পাশ্চাত্য মতে অথর্ববেদে নানারকম অলৌকিক মতবাদে বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু লৌকিক বস্তুসমূহের প্রভূত উল্লেখ বা বর্ণনা সম্বন্ধে তাঁরা তেমন সরব নন । অথর্ববেদ সম্বন্ধে এবিধ ধারণা সুবিচারের পরিচায়ক নয় । এই বেদে কতিপয় কবচ, তাবিজ প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে বটে কিন্তু এগুলি আসলে বর্ম বা প্রতিরোধক যুদ্ধোপকরণ । এ সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে । এগুলির কোনটাই অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার প্রতীক নয় । বরঞ্চ এরকম বিশ্বাস যদি কোথাও থেকে থাকে সেটা ছিল সুপ্রাচীন মিশরে, আর্থুর্ডমিতে এরকম চিন্তার বিশেষ অবকাশ ছিল বলে মনে হয় না ; কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে দেবতাগণ

পুরুষকারে বিশ্বাস করতেন, কোনও অপ্রাকৃত বস্তুতে নয়। আদিবাসীদের মধ্যে একম বিশ্বাস আছে, কিন্তু দেবতাগণ সেই ধরনের বস্তু জ্ঞাতি ছিলেন না, ঋগ্বেদ তাঁদের যথেষ্ট প্রগতিশীল সভ্যতার সাক্ষ্যই বহন করে। অথর্ববেদ কোনও মন্ত্ৰেই তুচ্ছতাকের প্রতি বিশ্বাস উপাদান করাতে চান নি, অগ্নাগ্র সংহিতার মত এই বেদ সংহিতাতেও ইচ্ছাপ্রণোদিত প্রার্থনাসমূহ সঙ্কলিত হয়েছে। একমাত্র অথর্ববেদ থেকেই স্বর্গ ও মর্ত্যের সমকালীন বসবাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়। ঋগ্বেদে যেসব মন্ত্র সঙ্কলিত হয়েছে তা প্রধানতঃ বৃত্ত-সংহারক ইন্দ্রকে কেন্দ্র করে। ইন্দ্র যখন স্বর্গলোকের অধিকর্তা তখন স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে সম্বন্ধ বেণ খানিকটা ঘনীভূত হয়ে এসেছে। ইন্দ্র দেবসভ্যতার আদিতে ভগ্নগ্রহণ করেন নি, শেষের দিকে তাঁর অভ্যুদয়; কারণ ইন্দ্রের সঙ্গে সন্ধেই বেদেরও অবলোপ ঘটেছে। ইন্দ্রের বহু শতাব্দী পূর্বে দেবসভ্যতা কি ধরনের ছিল সে সম্বন্ধে ধারণা করবার মত উপকরণ আমরা আজও কিছুই পাই নি। বেদ যে আদিতে কিভাবে রক্ষিত ছিল তা আমরা কিছুই জানি না। একদা ঋক, যজু, অথর্ব—সবই একত্রিত ছিল। যুগে যুগে প্রয়োজনবোধে মন্ত্রগুলিকে স্মৃতি হিসাবে সাজানো হয়। কতবার কতভাবে যে এরকম হয়েছে তা কে বলবে? অতএব একটি বিশেষ স্মৃতি বিশেষ অর্থে যে মন্ত্রটিকে ব্যবহার করা হয়েছে আদিতে তার উদ্দেশ্য যে একই ছিল এমন কথাও বলা যাবে না। অনেক সময় অনেক ঋষিকে অনেক মন্ত্রের রচয়িতা বলা হয়েছে, কিন্তু তার বিশেষ উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এত হাজার বৎসর পরে বেদের কাল সম্বন্ধে এভাবে ফতোয়া জারি না করাই বিজ্ঞজ্ঞানোচিত কার্য। অথর্ববেদ একটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক ও সুপ্রাচীন সংহিতা যাকে লঘু করে দেখার কোনও তাৎপর্য নেই। বরঞ্চ, বহু ঐতিহ্যের সূত্র এই অথর্বসংহিতা থেকেই পাওয়া সম্ভব।

যাক, বর্তমানে ওষধির প্রসঙ্গেই ফিরে আসি। সোমকে অবশ্য সকল ওষধির শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। দেবতাগণ সোমকে সকল ওষধির শ্রেষ্ঠ মনে করতেন এবং এর গুণ সম্বন্ধে তাঁরা সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন। অনেক সময় ওষধি শব্দে শুধু সোমকেই বোঝানো হয়েছে।

দেবলোক এবং মর্ত্যে পরিব্যাপ্ত কয়েকটি বিশেষ ব্যাধির উল্লেখ বৈদিক সংহিতায় করা হয়েছে। এইগুলি হল, কামিল (কামল), হরিমা (পাণ্ডু বা

জ্ঞাবা), তক্য (জর), আর্জুনী বা কিলাস (খেতকুষ্ঠ), ক্ষেত্রিয় (যে ব্যাধি পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয়), যক্ষা, বিলোহিত যক্ষা, বিষ্কন্ধ (বাত), বলাস (একরকম যক্ষা), কুষ্ঠ, গণ্ডমালা, শীর্ষক্তি (মাথাধরা), কর্ণমূল, উদরযন্ত্রণা বিষুচী, অলজী, পৃষ্ঠ্যা ইত্যাদি।

এই রোগসমূহের মধ্যে যক্ষ্মারোগই সর্বাপেক্ষা চিন্তার কারণ ছিল। হিমবৎ নামক পর্বতশ্রেণীর ত্রিককুদ নামক অঞ্চলের পর্বতগাত্রে থেকে একপ্রকার অগ্নন বা মলম তৈরি করা হত। সম্ভবতঃ শিলা ঘর্ষণ করে এই অগ্ননের উপাদান সংগ্রহ করা হত অথবা পর্বতগাত্রে কাজলপাড়ার মত একটা কিছু করে, সেই বস্তুটির প্রলেপ দেওয়া হত। এই অগ্ননপ্রয়োগে জ্বর, বাত, বলাস নামক একপ্রকার যক্ষ্মা প্রশমিত হত। এই অগ্ননের প্রভাবে না কি সর্পের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যেত। এটিকে একটা উৎকৃষ্ট ভেষজ বলা হয়েছে এবং একে দেবাগ্নন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এর আখ্যা ছিল যামুন বা ত্রৈককুদ। এই ত্রৈককুদ অঞ্চলটিই সমগ্রভাবে নানাপ্রকার ভেষজের জগ্ন্য বিখ্যাত ছিল। অথর্ববেদের একটি সূক্তে বলা হয়েছে যে পর্বতের অক্ষ্য জীবগণকে পরিত্রাণ করে। সম্ভবতঃ অক্ষ্য শব্দে এখানে অক্ষি বা চক্ষু বোঝানো হয়েছে এবং এরকম নির্দেশ করা হয়েছে যে ঔষধিবহনকারী পর্বতই ব্যাধি নিরাময়ের দৃষ্টিতে জীবসমূহের স্বস্থতার প্রতি লক্ষ্য রাখছে। হিমবৎ অঞ্চলের উত্তরভাগে গিরিজাত কুষ্ঠনামক একপ্রকার লতা পাওয়া যেত যার বর্ণ ছিল স্বর্ণের মত। তৃতীয় স্বর্ণে (প্রচোঃ বা পিতৃলোক) অশ্বখবৃক্ষ সংলগ্ন এই লতাকে আবিষ্কার করা হয়েছিল। উক্ত অঞ্চল থেকে এই লতাকে প্রাচ্যভাগে নিয়ে আসা হয়। উত্তম নামক একপ্রকার কুষ্ঠলতা যক্ষ্মাপ্রতিরোধে বিশেষ সহায়ক ছিল। কুষ্ঠলতাকে বিশ্বভেষজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই লতায় তন্না বা জরও প্রশমিত হত। যেখানে সোমলতা জন্মাতো সেখানেও এই লতাকে দেখা যেত। বরণ এবং জকীড় নামক দুটি বনস্পতি থেকে যক্ষ্মার ঔষধ প্রস্তুত করা হত বলে জানা যায়। শিপদ্র নামক একটি বৃক্ষকেও যক্ষ্মানাশক বলা হত। অরুন্ধতী লতার ব্যবহারেও যক্ষ্মা দূরীভূত হত বলে বিশ্বাস ছিল। বোধ করি এই ভেষজ পুড়িয়ে গুলগুলের সঙ্গে রোগীর ঘরে ধূপের মত ধোঁয়াও দেওয়া হত। যব অর্থাৎ বার্লির জল যক্ষ্মার পক্ষে হিতকারী বিবেচিত হত।

আম্রী বনম্পতি ও শ্যামা নামক লতা কিলাস বা খেতকুষ্ঠের প্রতিষেধক ছিল। খেতকুষ্ঠকে আজুর্নীও বলা হত।

ক্ষেত্রীয় নামক এক শ্রেণীর ব্যাধি ছিল যা পুরুষাণুক্রমে সঞ্চারিত হত। যক্ষ্মাজাতীয় রোগও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই শ্রেণীর রোগকে নিমূল করবার জন্য যে লতা ব্যবহার করা হত তাকে বলা হত ‘ক্ষেত্রিয়নাশিনী বীকুং’। এর সঙ্গে অজুর্নবৃক্ষের কাণ্ড, যবের পলালি (যব তৃণ) এবং তিলনির্ধাসের উল্লেখ করা হয়েছে।

অথর্ববেদ বলছেন রঘুশ্রুৎ হরিণের নীর্ষদেশে ভেষজ বর্তমান—‘হরিণশ্রুৎ রঘুশ্রুদোঃধিশীর্ষানি ভেষজম্’। এই ভেষজ দ্বারা ক্ষেত্রিয়, বিষ্ণুচী প্রভৃতি রোগ দূরীভূত হত। হরিণের শিং চন্দনের মত পাথরে ঘষে কয়েকটি আনুষঙ্গিক পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত করে এখনও ক্ষতের ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এর আরও ভেষজগুণ বর্তমান। কামল বা পাণুরোগের (Jaundice) প্রতিবিধান হিসাবে বোধ করি ত্রৈকুদ অঞ্জন ব্যবহার করা হত।

সেয়গে যুদ্ধবিবাদ লেগেই থাকত। এই কারণে হাড়ভাঙার চিকিৎসা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। অরুদ্ধতী একপ্রকার রোহণী বা লতা। একে পেষণ করা হত এবং এই পিষ্ট ঔষধকে ভাঙা হাড় স্থানে জুড়ে দেবার কাজে লাগানো হত। এতে শুধু অস্থিসঞ্চারই হত না, মজ্জা, মাংস এবং লোমও বর্ধিত হত। কেটে কুটে গেলে, ছড়ে গেলে, পড়ে গিয়ে আঘাত লাগলে বা প্রস্তরের আঘাতে আহত হলে রিভুগণ এই ঔষধ প্রয়োগ করতেন। এই ঔষধ যুদ্ধযাত্রাকালে রথে বহন করা হত। এই লতা গোজাতীয় পশুদের পক্ষেও উপকারী ছিল।

বিষাণকা নামক গাছ বাতনাশক হিসাবে গণ্য হত। জল্লীড় বৃক্ষও বিষ্কন্ধ এবং সংস্কন্ধ (বাতের ব্যাধি) নামক ব্যাধির প্রতিষেধক ছিল।

অপামার্প নামক উদ্ভিদকে সমস্ত ঔষধির শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, —‘অপামার্প ঔষধীনাং সর্বাসামেক ইৎ’। বহু রোগের প্রতিষেধক হিসাবে এই ঔষধ ব্যবহার করা হত। এই উদ্ভিদটি বহুধা বিস্তৃত হত এবং এতে না কি ফলও হত (অ ৭।৫)। পুত্ৰফা বা খদির বৃক্ষকেও রোগনাশক বলা হয়েছে। সাধারণভাবে আরও অনেক বৃক্ষ, উদ্ভিদ ও লতা রোগনাশক ছিল। এর মধ্যে বিশেষভাবে সিলাতী নামক একটি লতার নাম পাওয়া যায়। এটি অশ্বখ, শ্রুগোধ এবং খদির বৃক্ষকে অবলম্বন

করে বর্ধিত হত। ধব নামক একপ্রকার গুল্মের সঙ্গেও এটি মিশে থাকত। এটিকেও অরুন্ধতী অর্থাৎ রোহণী বলা হয়েছে। এর বর্ণ ছিল স্ফবর্ণাভ এবং এর একটি দীপ্তি ছিল। জলে যে সিলানী বর্ধিত হত তাকে লাক্ষা বলা হয়েছে। অবকা নামক একটি জলজ ওষধি সাধারণভাবে রোগনাশক বলে বিবেচিত হত। মন্থ বা অল্পের মণ্ডও অত্যন্ত উপকারী বলে জানানো হয়েছে। ওষধি হিসাবে তলাস নামক একটি বৃক্ষের উপকারিতা না কি সোমের মতই ছিল।

সেকালে সর্পদংশন একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল। সর্পবিষ নিবারণের জন্তু তাবুব এবং তস্তব নামক দুটি বিশেষ ওষধির উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবলভাবে নদীজলসিক্তন এবং শীপালা নামক একটি জলজ ওষধিও বিষের প্রতিষেধক হিসাবে প্রয়োগ করা হত। বিশুদ্ধ জল শরীরকে দোষমুক্ত করে, এই উপদেশও বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে।

উত্তপ্ত মস্তিস্কসজ্জাত ক্রোধ উপশমের জন্তু দর্ভ নামক ভূরিমূল এবং জলে বর্ধিত একপ্রকার ঘাসের ব্যবহারের কথা জানা যায়।

কেশবর্ধক হিসাবে কয়েকটি ওষধির উল্লেখ করা হয়েছে। একপ্রকার সোম কেশের পক্ষে হিতকারী ছিল। এই সোম পৃথিবীতে জাত হত। শমী নামক শত শাখায় বিস্তৃত বৃক্ষ কেশবর্ধক হিসাবে সহায়ক হত। নিতম্বী নামক একটি লতা কেশবর্ধনের পক্ষে প্রশস্ত ছিল। এই লতাটি না কি জমদগ্নি তাঁর হুহিতার জন্তু ব্যবহার করেছিলেন এবং এটি বীতহব্য অসিতের গৃহ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন (অ ৬।১৩৬)।

স্বর্গলোকের বিচিত্র পথ

বিমুচ্যধ্বমগ্না দেবযান! অগম্য

তমসম্পারমশ্চ জোতিরপাম ॥ —যজুর্বেদ ১২।৭৩

হিংসারহিত দেবযানকে পৃথক করে রাখ, রাত্রির পথে এসো। কারণ, সূর্যের জ্যোতি তখন চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হবে।

দেবযান ও পিতৃযান সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়েছে; কিন্তু অধিকাংশই আধ্যাত্মিক, বোধ করি স্পিরিচুয়াল বললেই ঠিক হয়। এই দুটি শব্দ যে আমাদের চলাফেরার রাস্তার মতই দেবজাতীয় ব্যক্তিদের ভ্রমণমার্গকে বোঝাতে সেটা স্বীকার করতে যেন অধ্যাত্মবাদীদের বিপুল দ্বিধাবোধ রয়েছে। বেদের সংহিতাভাগ প্রধানতঃ বস্তুনিষ্ঠ। মন্ত্রসমূহের মূল উদ্দেশ্যই হল সর্গোরবে বেঁচে থাকার নীতিকে ঘোষণা করা। এই কারণেই বার বার মন্ত্রাদিতে এই প্রার্থনাই করা হয়েছে যে মাহুস (অবশ্যই মর্ত্য ও অমর্ত্য—দুই শ্রেণীর ব্যক্তিসম্প্রদায়) যেন স্বস্থ দেহে শতবৎসর বেঁচে থাকতে পারে, সে যেন শত বৎসর ধরেই ঋতুর পর ঋতুর লীলা উপভোগ করতে পারে। কিন্তু বৈদিক উপলক্ষির এই বাস্তব-প্রেক্ষণ খুব কম আলোচনায় পাওয়া যায়।

দেবতা—একটি বিশেষ নরগোষ্ঠীর প্রতীক, যারা সভ্যতায় সমধিক অগ্রসর ছিলেন। এই কারণেই তাঁরা নিজেদের আর্য বলে পরিচয় দিতেন। ‘একথা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে দেবজাতীয়েরা হিমালয়ের সহনশীল উচ্চভূমিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং এই বিরাট পার্বত্য অঞ্চলকে বহু শতাব্দী ধরে একাধারে অত্যন্ত সূদৃঢ় ও পরম রমণীয় করে রেখেছিলেন। দূর্ভাগ্যক্রমে মাক্কাং প্রমাণ-সহকারে তার সামান্যতম ইতিহাস বা নিদর্শন পাবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। আমাদের ধারণাগুলি অতুমান-নির্ভর এবং আমাদের প্রধানতম সূত্র হচ্ছে বেদমন্ত্র ও বৈদিক সাহিত্য। এছাড়া সত্যভিত্তিক ধারণার আর কোনও পথ নেই।

জীবনধারণের জন্য দেবতারার সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁরা কেবলমাত্র তাঁদের পার্বত্য বাসভূমিতেই আবদ্ধ ছিলেন না, তাঁরা আরও অনেক নিচে মর্ত্যভূমির সঙ্গেও নিবিড় যোগসূত্র রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু

হিমাচলস্থিত স্বর্গলোককে তাঁরা এমন সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন যে সেখানে প্রবেশ করাটা অগ্নের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব ছিল বললে অত্যাুক্তি হয় না। কোনও সভ্য সমাজকে বহির্দেগের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে বেঁচে থাকতে গেলে উত্তম পথঘাট নির্মাণ করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। দেবতারাও তাই করেছিলেন। তাঁরাও প্রশস্ত, নাতিপ্রশস্ত এবং অপ্রশস্ত বহু রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন, যেগুলি স্বর্গভূমি থেকে অন্তরীক্ষ অঞ্চল এবং সেখান থেকে মর্ত্যভূমির দ্বারদেশে এসে পৌঁছেছিল। এই প্রসঙ্গে অন্তরীক্ষ বলতে কি বোঝাতো সেটি উপলব্ধি করা দরকার। সাধারণতঃ বর্তমানে অন্তরীক্ষ বলতে আমরা শূন্যস্থান বুঝি; কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে অন্তরীক্ষ (সাধারণতঃ ‘অন্তরিক্ষ’ বলা হয়েছে) হচ্ছে স্বর্গ এবং মর্ত্যদেশের মাঝামাঝি স্থবিস্তৃত উচ্চতর অঞ্চল। ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদির উল্লেখ দেখা যায় এই প্রদেশে কলি-জাতীয় গন্ধর্বের বাস করতেন। এছাড়া আরও অনেক জাতির বসতি নিশ্চয়ই ছিল।

বৈদিক উল্লেখ অনুসারে পথ ছিল চারপ্রকার—আপথ ও অভিমুখী পথ, বিপথ বা বিমার্গ, অন্তস্পথ অর্থাৎ পার্বত্য কঠিন প্রদেশ খনন করে রচিত হ্রদ্রপথ এবং অহুপথ বা অহুকূলমার্গ। এইগুলির মধ্যে বিপথগুলি ছিল এমন পথ যেখানে শত্রুরা প্রবেশ করলে মরণাপন্ন হত। সমগ্র স্বর্গলোক থেকে বহির্জগতে এই পথগুলি দুটি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ছিল—একটিকে বলা হত দেবযান এবং অপরটিকে বলা হত পিতৃযান। দেবযানগুলি ছিল প্রধানতঃ দেবলোকের তত্ত্বাবধানে আর পিতৃযান ছিল পিতৃলোকের অধিপতি যমের আয়ত্তে। তবে, দেবগণীয় সমস্ত জাতিই উভয় পথ ব্যবহার করতেন তাঁদের প্রয়োজন অনুসারে। কোন বিশেষ কারণে পিতৃযানগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল তা জানা যায় না, কিন্তু এই পথগুলি পিতৃলোকের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং পিতৃলোক ছিল দ্যলোক বা দেবগণের অধিষ্ঠানভূমি স্বর্গলোকের আরও উর্ধ্ব। অথর্ববেদের অষ্টাদশ কাণ্ডের প্রথম সূক্তের শেষ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, আগ্নিরসগণ যে পথে পরিভ্রমণ করতেন সে পথ দিব্যালোক থেকেও উর্ধ্ব অবস্থিত। উক্ত স্তোত্রেই জানান হয়েছে যে পিতৃগণ বলতে বোঝাতো নবধ, অথর্বন, ভৃগু, সৌম্য এবং আগ্নিরসগোষ্ঠীর ঋষিগণ এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে। এই রকম উল্লেখও আছে যে সৌম্যগোষ্ঠীর পিতৃগণ পূর্বাণ অর্থাৎ পুরু বা বিস্তৃত, গভীর পিতৃমার্গসমূহে যাতায়াত করতেন (অথর্ব

৪।৪।৬২-৬৩)। অন্তরীক্ষ প্রদেশের ঠিক উপরেই ছিল স্বর্গলোকের প্রারম্ভ যাকে ঋগ্বেদে অর্থাৎ দ্যুলোক বলা হত। তার উপরে অবস্থিত ছিল পীলুমতি নামক স্বর্গাঞ্চল এবং তারও উচ্চপ্রদেশে অবস্থিত ছিল প্রদ্যোঃ নামক স্বর্গলোক, যেখানে পিতৃগণ বাস করতেন; —তৃতীয়া প্রদ্যোঃইতি যম্মাং পিতরঃ আসতে (অথর্ব ১৮।২।৪৮)। অতএব, পিতৃলোকের অধিবাসীরাও দেববর্গীয় ছিলেন, যদিচ তাঁরা ছিলেন ঋষিপদবাচ্য মনীষী এবং দেবগণের পিতৃতুল্য।

ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৭৬।২ মন্ত্রে বলা হয়েছে—‘প্র মে পস্থা দেবযানা’—আমাদের পথ দেবযান। এই পথ স্বর্ষোদয়ে উদ্ভাসিত হত। স্বর্ষোদয় থেকে দিবাভাগেই এইসব পথে চলাফেরা করা সম্ভব হত, কারণ অন্ধকারে এই সমস্ত পার্বত্য অরণ্যপথ বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়ত। দেবযান বিশেষভাবেই রমণীয় ছিল, তাই স্বর্ষোদয়ে উক্ত পার্বত্যপথগুলির চতুর্দিক ফলে, ফুলে, লতায়, কুঞ্জবিতানে সুশোভিত থাকত।

অথর্ববেদের নবম কাণ্ডের দশম সূক্তে স্বর্গলোক এবং মর্ত্যলোকের সম্বন্ধ সম্পর্কে একটি মন্তব্য করা হয়েছে। এতে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে অমর্ত্য অর্থাৎ স্বর্গলোক মর্ত্যেরই সহোদর—অমর্ত্যঃ মর্ত্যেনা সযোনিঃ (অ ২।১০।১৬)। দুটি লোকই স্বীয় শক্তিতে নিজে এবং উল্লেখ্য অবস্থিত এবং তারা শাশ্বতভাবেই বর্তমান। কিন্তু তারা বিরুদ্ধগতিসম্পন্ন; —এই কারণে একে অত্মকে জানলেও অপরে একজনকে জানে না। এর অর্থ এই যে, অমর্ত্যগণ মর্ত্যকে জানলেও মর্ত্যবাসিগণ অমর্ত্যলোককে জানতেন না। সুতরাং দেবলোকের অধিবাসীরা যত সহজে মর্ত্যে নেমে আসতে পারতেন, মর্ত্যলোকের অধিবাসীরা তত সহজে দেবলোকে যেতে পারতেন না। যাওয়া দূরে থাকুক, পৌঁছাতেও পারতেন কি না সন্দেহ। একাদশ কাণ্ডে বলা হয়েছে, ‘হে অগ্নি, তুমি সমান পথসমূহ (অর্থাৎ অবকুর পথসমূহ) চিনিয়ে দাও, আমাদের গমনকার্যে সহায়তা কর এবং সেখানের পথসমূহ কল্পনা করতে দাও। স্মৃতি দ্বারা আমরা গমন করব এবং স্বর্ষের সপ্তরশ্মিতে উদ্ভাসিত স্বর্গলোকে যজ্ঞ করতে সমর্থ হব’ (অ ১১।১।৩৬)।

এইখানে যজ্ঞ বলতে সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে ঠিক কি বোঝাতো সেটাও উপলব্ধি করা দরকার। অথর্ববেদ এ সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। দেবগণ যজ্ঞঘাটাই যজ্ঞকে অচলিত করেছিলেন এবং এই সম্পর্কীয় ক্রিয়াকলাপগুলিই প্রথম যজ্ঞাহুতানের

পরিচায়ক। এরই জন্ম স্বর্গলোক মহিমাম্বিত হয়েছিল। পূর্বে যেখানে দেবজাতীয় সাধারণ ছিলেন সেখানেই প্রথম যজ্ঞাহুষ্ঠান হয়। সেই যে যজ্ঞ অহুষ্ঠিত হল, তা ক্রমেই বর্ধিত হতে লাগল এবং সেটিই দেবগণের আরাধ্য হয়ে উঠল। বলা হয়েছে দেবগণ অমর্ত্যগণের উদ্দেশ্যেই অমর্ত্যমানসে যজ্ঞন করেছিলেন। এর সরল তাৎপর্য হচ্ছে এই যে যজ্ঞক্রিয়াটি অমর্ত্য দেবগণেরই পরিকল্পনা এবং স্বীয় স্বার্থে-ই তাঁরা এই প্রথা মর্ত্যালোকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অথর্বগণ নিজেরাই বলেছেন— “এই যজ্ঞের ফলে উচ্চস্থল স্বর্গলোকে আমরা আনন্দিত হব এবং সূর্যোদয়ে এই যজ্ঞের ফল ভোগ করব।” দেবগণ পুরুষকারকে জাগ্রত করবার জন্যই হবিদ্বারা যজ্ঞাহুষ্ঠান করতেন এবং তারই ফলে তাঁদের ওজঃশক্তি বৃদ্ধি পেত। একমাত্র হবিপ্রদত্ত যজ্ঞেই এই বল লাভ করা সম্ভব হত। যেসব দেবতা কুকুর, গবাদি পশুর অঙ্গ দিয়ে যজ্ঞন করতেন তাঁরা মূঢ় বলে গণ্য হতেন। যারা এই যজ্ঞের আসল উদ্দেশ্য অবগত তাঁদেরই অথর্বগণ এ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া উচিত মনে করতেন (অ ৭।৫।১-৫)।

এই উক্তি থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, আদিতে যজ্ঞে কোনও ধর্মীয় অহুষ্ঠান ছিল না, এটি ছিল একটি সামাজিক অহুষ্ঠান এবং পরবর্তী কালের মত বৃহদায়তন অহুষ্ঠানও এটি ছিল না। দেবতা ও দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অপরজাতীয় নেতাগণ নানা উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে মিলিত হতেন। তখন তাঁরা সোমপান ও সমারোহপূর্বক আহাৰাদি ও বিবিধ উৎসবের আয়োজন করতেন। এই উপলক্ষে উক্ত সম্মেলনের নেতাকে বিশেষভাবে সোমরস প্রদান করা হত মাননীয় অতিথি হিসাবে; কোনও অজ্ঞাত বৃহৎ শক্তিকে নিবেদন করবার জন্য এই আয়োজন করা হত না। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একত্র মিলিত হয়ে পান-ভোজনের মাধ্যমে একটা একতার মনোভাব গড়ে তোলা, যার কল্যাণে নতুন উত্তম ও উৎসাহের সঞ্চার হত। এইটিকে উপেক্ষা করে কেবল পশুর মাংসে উদরপূর্তি করলে বা কুকুর প্রভৃতি শত্রু বিনাশের জন্য উৎসর্গ করলেই যজ্ঞের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত না। মর্ত্যবাসীরা যখন দেখলেন বিবিধ আহাৰ উৎসর্গ করলে শক্তিমান দেবলোকের সহায়তা পাওয়া যায় তখন তাঁরা দেবতাদের আহ্বান করে এইরকম আহাৰ ও উপঢৌকন প্রদান করতে লাগলেন। পরবর্তী কালে যেমন সব বিষয়ে হয়েছে তেমনি এই ব্যাপারটিও একটি অবিদ্বত পূজার পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

মর্ত্যবাসী এবং অমর্ত্যগণ সকলেই খুব সাবধানে দেবযানগুলিতে ভ্রমণ করতেন । কোন রকম দুঃস্থতির পরিকল্পনাও এইসব অভিযানে পরিত্যক্ত হত । দীর্ঘকাল ভ্রমণে ক্লান্ত হবার পর যাত্রীরা পান-ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়েনতুন উত্থম লাভ করতেন এবং এর স্মৃচনা হত সকালে সূর্যোদয়ের পরে । এই স্বদীর্ঘ ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য । অথর্ববেদ সরাসরি ইন্দ্রকে বণিক আখ্যা দিয়েছেন । জ্ঞানৈক অথর্বণ বলেছেন—“পণ্যকাম বণিক্ ইন্দ্রকে আমি উদ্বুদ্ধ করব । তিনি আমন আমাদের পরিপন্থী *ঋদের বিতাড়িত করন, হিংস্র পশুদের দূরে সরিয়ে দিল । তিনি আমাদের শুভকারক এবং ধনদাতা হয়ে বিরাজ করুন । এই দ্যুলোক এবং পৃথিবীর মধ্যে বহু বহু পন্থা প্রসারিত রয়েছে যেগুলি দেবযান বলে পরিজ্ঞাত এবং যেগুলিতে দেবতাগণ পরিভ্রমণ করে থাকেন । তাঁরা আমার সঙ্গে দুগ্ধ এবং ঘূতে পরিতৃপ্ত হোন, যাতে তাঁদের সহায়তায় আমি ক্রিয়াকর্মে ধন আহরণে সমর্থ হই । হে অগ্নি, তোমারই সাহায্যে আমরা এই দূর সরণি হেঁটে পার হয়ে এসেছি । তোমার আশ্রুতে আমাদের মত্তল হোক, আমাদের জয়বিজয় সাফল্যজনক হোক । হে ইন্দ্র এবং অগ্নি, তোমরা দুজনেই এই হব্যসকল গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হও । তোমাদের শুভ প্রভাবে আমাদের এই বাণিজ্য ব্যবহার এবং এর থেকে লব্ধ ধন আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর হোক । যেহেতু ধনের জগ্ন আমরা গতয়াতে নিযুক্ত আছি এবং দেবগণ ধনদ্বারাই প্রভূত ধন অর্জনের ইচ্ছা করেন সেহেতু, হে অগ্নি আমরাও ধনের ক্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকুক এবং তা যেন ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় । হে ইন্দ্র এবং অগ্নি, তোমরা আমাদের *ঋদের বজ্র দ্বারা দূরীভূত কর । হে ইন্দ্র প্রজাপতি, সবিতা, সোম এবং অগ্নি, তোমরা আমাকে দ্যুতিমান কর । হে হোতা অগ্নি, আমরা তোমাকে স্তুতিপূর্বক নমস্কার করি । তুমি আমাদের সম্ভাগগণকে, পশুগণকে এবং আমাদের জীবনকে রক্ষা কর । অশ্বসদনে যেমন আমরা অশ্বগণের জগ্ন আহাৰ্য প্রদান করি, তেমনি হে জাতবেদা অগ্নি, তোমার জগ্নও আমরা হব্য উৎসর্গ করব । আমরা যেন ধনসম্পদে, পুষ্টিতে সানন্দে বর্ধিত হই । হে অগ্নি, আমরা যেন দুর্ভাগ্যে পতিত না হই (অ ৩।১৫) ।”

এই উক্তি অল্পসারে দেবযান যে বাণিজ্যের জগ্ন ব্যবহৃত হত সেটি অতিশয় স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় । কিন্তু এই রকম একটি অল্পমানও হয়ে থাকে যে মুদ্রার প্রচলনও সেই অতি প্রাচীন যুগে ছিল । ‘ধন’ শব্দটি এই স্তোত্রে এমনভাবে

প্রযুক্ত হয়েছে যে মূদ্রা ব্যতীত আর কোনও আদানপ্রদানের মাধ্যম পরিকল্পনা করা যায় না। খুব সম্ভব এই মূদ্রাগুলি প্রধানতঃ ছিল স্বর্ণমুদ্রা, কেন না বেদ-সংহিতায় স্বর্ণ বা হিরণ্যের রূপচূর উল্লেখ পাওয়া যায়।

দেবজাতীয় এবং মর্ত্যজাতীয় ব্যক্তির উভয়েই এইসব পথে বিবিধ বাণিজ্যপণ্য নিয়ে আসতেন, পথে বিপদ বড় কম ছিল না। দহ্য-তস্কর সে যুগেও ছিল, আর ছিল ‘যাতু’ নামক হিংস্র নরখাদক আদিম অধিবাসী যাদের স্মৃতি আজও ‘ইয়েতি’ নামের মধ্যে নিহিত আছে। অগ্নির সাহায্যে এদের বিতাড়িত করা হত। পথ চলতে সেকালে অগ্নিই ছিল সবচেয়ে বড় সহায়। এই পথগুলি সব স্থানেই স্বর্ণালোকে উদ্ভাসিত থাকত না, বহুস্থানেই নিবিড় বৃক্ষলতায় আলোর প্রবেশ অবরুদ্ধ হত। তা ছাড়া পর্বত খনন করেও এক পথের সঙ্গে আর এক পথকে সংযুক্ত করা হত। এই সব স্বড়ঙ্গপথ ছিল ভয়াবহ রকমের অন্ধকার। একমাত্র প্রজ্বলিত মশাল ভিন্ন এই সব পথে ভ্রমণ করা অসম্ভব ছিল। তাই, অগ্নিকে বারম্বার স্তুতি জানানো হয়েছে। আরও একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে ভ্রমণকারিগণ নিজেদের পরিবারের পুরুষদের সঙ্গে আনতেন, আর সঙ্গে থাকত প্রচুর ভারবাহী গো, অশ্ব এবং পার্বত্য ছাগ। সব মিলিয়ে এসব দল নেহাৎ ক্ষুদ্র হত না। আরও একটি স্তোত্রে এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। সেটি এইরূপ —
 দ্যালোক এবং পৃথিবীর মধ্যে দেবতাদের যাতায়াতের জন্য বহু পথ বর্তমান। সেগুলির মধ্যে যে পথটি সমৃদ্ধি প্রদান করে, হে দেবগণ সেই পথে যাবার জন্য আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য কর। গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত এবং শিশির—এই সব ঋতু আমাদের উত্তম অবস্থায় রাখুক। পুত্রদের ও গোসমূহের সহিত আমাদের স্থখে রক্ষা কর। তোমাদের সঙ্গে আমরা নিরুপদ্রব স্থানে বাস করব। ক্রমশঃ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরের জন্য আমাদের প্রতি বিশেষ আহুকূল্য প্রকাশ কর। ধারা আমাদের যজ্ঞ করবার যোগ্য তাঁদের স্মৃতি ও আহুকূল্য যেন আমরা পাই (অ ৬।৫৫)।

এই নিরাপত্তার আবেদন থেকে অহুমান হয় যে দেবমার্গে বাণিজ্যিক অভিযানগুলি সময় সময় তিন বৎসর কাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হত। সব ঋতুতেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব হত না, বিশেষ করে বর্ষায় এবং ক্ষীণে যাত্রীদের বেশ কিছুদিন আটকে পড়তে হত। এইসব অভিযানে গো এবং অশ্বের বিশেষ উল্লেখ থাকলেও

পাহাড়ী ছাগলের ভূমিকাও কম ছিল না। বর্তমান কালের মত সেকালেও বলিষ্ঠ পাহাড়ী ছাগলের পিঠে বোঝা চাপানো হত এবং তাদের নিয়ে পার্বত্য পথে ভ্রমণ করা হত। পথে ছাগমাংস পুড়িয়ে ক্ষুধিবৃত্তিও করা হত দরকার পড়লে। এর উল্লেখ কবেই একটি মন্তব্য বলা হয়েছে—“অজ্ঞ বা ছাগ অগ্নি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এবং সে তার জনিতা অগ্নিকে অত্যন্ত দৃঃখের সঙ্গেই দেখেছিল (অ ৪।১৪।১)।” তার পরেই বলা হয়েছে, দেবগণ তাদের কল্যাণেই দেবত্ব অর্জন করতে পেরেছিলেন।

কিভাবে এইসব পথে যাওয়া হত সেটি বর্ণনা করে বলা হয়েছে—“স্বর্গের অভিমুখে যাত্রা কর, হাতে থাকুক প্রজ্জলিত মশাল। দিবালোকে স্বর্গে উপস্থিত হয়ে তোমরা দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হও। পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে আমি অন্তরীক্ষে আরোহণ করছি এবং দিব্যপৃষ্ঠ থেকে আরও অগ্রসব হয়ে আমি জ্যোতির্ময় লোককে প্রাপ্ত হয়েছি।” কিন্তু এই রকম ধারণা করলে ভুল হবে যে মর্ত্যবাসিগণ স্বর্গলোকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হতেন। ক্রয়বিক্রয় যা কিছু হত সেটা হত স্বর্গের দ্বারদেশে যেখানে স্বর্গের পরিবেশ সন্নিবেশিত ধারণা করা যেত কিন্তু তার অভ্যন্তরের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যেত না।

এই হল স্থপ্রাচীন দেবযানো বাণ্ডব পরিচয়। যারা এইসব দেবমার্গেব কল্পনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অষ্টার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। আদিত্যে স্বর্গলোকে দশজন নায়কস্থানীয় দেবতা ছিলেন। ক্রমে অষ্টা নামক একজন প্রাচীন দেবতা স্বর্গলোক থেকে পঞ্চকেটে মর্ত্যে নেমে আসেন এবং তাঁর বংশধর ও অগ্নাত্ত দেবতারা মর্ত্যে বসতি স্থাপন করতে থাকেন (অ ১১।৮।১৮)। প্রাচীন যুগ থেকেই বহু ব্যক্তি এইরকম চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গক্রমে অষ্টারই উল্লেখ করা হয়েছে।

পিতৃযানও দেবযানের মতই স্বর্গপথ; কিন্তু এগুলিতে কর্তৃত্ব করতেন পিতৃলোকের অধিবাসিবৃন্দ। তাঁদের সর্বময় কর্তাকে বলা হত যম। দেবগণ ও পিতৃগণের অস্ত্যেষ্টি ব্যবস্থাদি যমের অধীন ছিল, কারণ তিনিই ছিলেন স্বর্গ-রাজ্যের দণ্ডবিধাতা। এই কারণেই তাঁকে মৃত্যু বলা হত। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে—“হে মৃত্যু (অর্থাৎ যম), তোমার যে নিজস্ব পক্ষ। তা দেবযান থেকে ভিন্ন (অ ১০।১৮।১)।” পিতৃযানসমূহের সংখ্যা বোধ করি দেবযান অপেক্ষা

বেশিই ছিল এবং বহু গুপ্ত পথ পিতৃযানের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কারণ শত্রুর গতিবিধি যমের অধীনস্থ কর্মচারীরাই লক্ষ্য করতেন। দেবগণের বহু গুপ্তচর এইসব পথের উপর দৃষ্টি রাখতেন। এঁদের বলা হত ‘স্পর্শ, যার পাশ্চাত্য আখ্যা ‘স্পাই’ ; এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—“ন তিষ্ঠন্তি ন নিমিষন্ত্যোতে দেবানাং স্পর্শ ইহ যে চরন্তি (অ ১৮।১।২)।” এখানে দেবগণের যে সব গুপ্তচর অবস্থান করেন তাঁরা চূপ করে বসে নেই বা ঘুমন্তও নেই। অর্থাৎ, তাঁরা সদাজাগ্রত থেকে অপরের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করেন। মহাভারতের বনপর্বে কথিত আছে হনুমান ভীষ্মসেনকে গঙ্গামদন পর্বতে কদলীবনের অন্তরালে অতি সক্ষীর্ণ স্বর্গরাজ্যের গুপ্তপথে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছিলেন। এটি নির্ভরযোগ্য সুপ্রাচীন ঐতিহ্যেরই নিদর্শন এবং কল্পকথা নয়। এইরকম বহু গুপ্তপথেই স্বর্গের প্রহরিগণ শত্রুদের কাঁধাবলী লক্ষ্য করতেন এবং বিশেষ উদ্দেশ্যেই দেবলোকের অধিবাসীরাও এই সব পথ ধরে বাইরে বেরিয়ে আসতেন। আর একটি সূক্তে এইসব পথে দেবজাতীয় অন্তর্গতীদের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, দেবতাদের সঙ্গে যারা শত্রুতা করতেন সেই সব দেবতাকে (দেবপীযুষঃ) মর্ত্যে মনুষ্যসমাজে বিতাড়িত করা হত এবং যে দেবতা দেববন্ধু ব্রাহ্মণকে হিংসা করত (অর্থাৎ, পিতৃলোকের অধিবাসীদের হিংসা করত) সে পিতৃযানও অচস্‌ক্ষান করে পেত না।

দেবযান এবং পিতৃযান উভয় শ্রেণীর পথেই এমন ব্যক্তিদের ভ্রমণ করতে দেওয়া হত যাদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকত না। বিশেষ করে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের কোনক্রমেই এসব পথে বিচরণ করতে দেওয়া হত না, কেন না ঋণী ব্যক্তির বাণিজ্যের পক্ষে নিরাপদ বলে গণ্য হতেন না। এ সম্পর্কে একটি সূক্ত উদ্ধৃত করি।

“আমার আহ্বারের জগ্ন যা দেওয়া প্রয়োজন, যে ঋণ পরিশোধ করা হয় নি এবং যে কর যমকে দিয়ে আমি বিচরণ করি,—হে অগ্নি আমি যেন আগে সেই সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে অঞ্চলী হই। একমাত্র হে অগ্নি, তুমিই জানো সমস্ত বন্ধন থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়। এখানে বাস করে এখানকার প্রাপ্য আমি চুকিয়ে দিয়ে থাকি। জীবসকল একজন আর একজনকে এখানকার প্রাপ্য পরিশোধ করে থাকে। আহ্বারের পর যেসব ধান্য অবশিষ্ট থাকবে তাই দিয়ে আমরা অঞ্চলী হব। এই জ্বলোকে আমরা অঞ্চলী হব, অন্তরীক্ষেও অঞ্চলী হব এবং

তৃতীয় লোক এই দু্যলোকেও আমরা অঞ্চলী থাকব। দেবযান এবং পিতৃযানসমূহ যেসব লোকের ভিতর দিয়ে চলে গেছে সেই সমস্ত লোকেই আমরা অঞ্চলী অবস্থায় বিচরণ করব (অথর্ব ৬।১১৭)।”

ভ্রমণকারীরা যথার্থ অঞ্চলী কি না সেটি নির্ণয় করবার জ্ঞান প্রতিটি প্রধান মার্গে স্থানে স্থানে কর্মচারীরা অবস্থান করতেন। এঁরা যমের অধীনস্থ ছিলেন। রাষ্ট্রনিযুক্ত উগ্রশাসকগণ এইসব অঞ্চল শাসন করতেন এবং ঋণীকে রজ্জ্ববদ্ধ করে যমের কাছে পাঠিয়ে দিতেন (অ ৬।১১৮।২)। বলা বাতিল্য যমের কাছে ঋীদের পাঠানো হত তাঁরা দেবজাতীয় হতেন। মর্ত্যজাতীয়দের আর অগ্রসর না হতে দিয়ে প্রত্যাধীন করতে বাধ্য করা হত। এঁদের যা কিছু শাস্তি তার বিধান করতেন এই কঠোর প্রকৃতির যমাত্মচরবন্দ, ঋীদের ঐতিহ্য থেকেই যমদূত আখ্যাটি প্রচলিত হয়ে এসেছে।

পিতৃযানসমূহে এইসব কর্মচারী এবং গুপ্তচর ছাড়াও পাহারা দেবার জ্ঞান পালিত কুকুরদের নিযুক্ত করা হত। অথর্ববেদে বলা হবেছে পিতৃলোকে যাত্রার কালে চতুর্দশ বিচিত্রবর্ণের টেটি রক্ষী সারমেয়কে অতিক্রম করে উত্তমমার্গে পৌঁছোতে হত। তারপর জ্ঞানী পিতৃগণের বাসস্থানে পৌঁছানো যেত। এই ভ্রাম্যমান বলবান কুকুর দুটির রক্ষাকর্তা ছিলেন স্বয়ং যম। তারা পথে মনুষ্যদের পৃথকে পৃথকে রত থাকত। এদের নাকগুলি লম্বা ধরনের হত (অ ১৮।২।১১-১৩)। আর একটি সূক্ত থেকে অহুমান হয় যে অপসরাগণ নানাজাতীয় পালিত কুকুর নিয়ে পথে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত থাকতেন। এইসব কুকুর ছিল হিংস্র প্রকৃতির এবং এরা শত্রুদের ভাল করে চিনে নিতে পারত (অ ১১।২।১৫)। এটা অহুমান করতে কষ্ট হয় না যে এই দীর্ঘ পথসমূহে মাত্র টেটি কুকুরকেই নিয়োগ করা হত না, প্রত্যেক ঘাঁটিতেই কিছুসংখ্যক কুকুর থাকত। যুধিষ্ঠির যখন স্বর্গারোহণ করেন তখন তাঁর সঙ্গে একটি কুকুরকে যেতে দেখা গিয়েছিল,—এই উপাখ্যান সকলেরই জানা। তিনি পিতৃযানই অহুসরণ করেছিলেন, কারণ যম স্বয়ং অলক্ষ্যে তাঁর প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। স্বর্গপথে তাঁর সঙ্গে কুকুরের নিয়োগ স্বভাবতই এই প্রাচীন প্রথাটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

অথর্ববেদীয় প্রমোপনিষদের প্রথম প্রস্তাবে (১।২) যে আলোচনা আছে তা থেকে অহুমান হয় পিতৃযানগুলি দক্ষিণ অঞ্চলেই সমধিক প্রসারিত ছিল এবং এই

অঞ্চলেই সম্ভার্মার্থী ঋষিরা গমনাগমন করতেন। এই অঞ্চলের পথগুলিকে ‘রয়ি’ বলা হত। ‘এস হ বৈ রয়ির্ষ পিতৃযানঃ।’ ‘রয়ি’ শব্দে ধনসম্পদও বোঝায়। এই অঞ্চলে ইষ্টাপূর্ত অর্থব্যয় যোগাদি কর্ম এবং বাপী, কুপ খননাদি কর্ম সম্পাদিত হত বলেই বোধ হয় বিশেষ করে এই নাম দেওয়া হবেছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে অস্মরাগণ কুরুর নিয়ে এইসব মার্গে বিচরণ করতেন। অশ্ব বা জলের নিকট বাস করতেন বলেই তাঁদের বলা হত অস্মরা। স্বর্গবাসিগণ এইসব পথে ক্লান্তি অপনোদনের জগ্ন মনোহর তড়াগ ও জলাশয় স্থাপন করতেন এবং এইসব স্থানের পাহারায় থাকতেন অস্মরা ও তাঁদের সহচর গন্ধর্ব্ববৃন্দ। ছন্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক, —উভয় উপনিষদেই দেবযান ও পিতৃযানের উল্লেখ আছে। তাঁরা বলছেন দেবযান অর্চির পথ এবং পিতৃযান ধূমের পথ, কেন না যোগযজ্ঞের আধিক্যবশতঃ এই পথগুলি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকত। কৌষিতকী উপনিষদেও অহরূপ মতই প্রকাশ করা হয়েছে।

এই দুটি পথ ছাড়া আর একটি পথের উল্লেখ আবশ্যক। এটি হচ্ছে বিমান পথ, বিমান অর্থে আদিত্যে আকাশে বা শূণ্যস্থলে পরিভ্রমণকারী যান বোঝাতো না। এটিও পরবর্তী কালের পরিকল্পনা, যেমন যুত্মার পরে দেবযান বা পিতৃযান পথে আত্মার মহাপ্রয়াণের ধারণা ঘটেছে। বিমান শব্দে বোঝাতো উচ্চভূমিতে (অন্তরীক্ষপথ) বিচরণশীল এক প্রকার বিশেষ যান। এক প্রকার উচ্চ মার্গকেও বিমান বলে নির্দেশ করা হত। বিমান আখ্যাটির সঙ্গে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিশেষভাবে জড়িত, কারণ তাঁরাই সম্ভবতঃ এই মার্গ এবং যানের প্রবর্তক। অথর্ব বেদীয় একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—“অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমাদের পথ স্বগম করুন, যাতে তোমরা সবাক্ষে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পার। (অথর্ব ৩।৩।৪)।” এতে বোঝা যাচ্ছে যে অশ্বিনয় পথকে স্বগম করবার কাজে দক্ষ ছিলেন। এর একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে, সেটি হচ্ছে এই যে, উৎকৃষ্ট যান চলাচলের জগ্ন মন্থন স্বগম্য পথ আবশ্যক, যে কোনও পথই যানবাহন চলবার উপযুক্ত নয়। অশ্বিনীকুমারেরা এই কাজে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা না কি পৃথিবীর পরিমাপও করেছিলেন (অথর্ব ১২।১।১০)। এতে প্রমাণিত হয় ত্ব-বিজ্ঞানে তাঁদের অসাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। সুতরাং তাঁরা যে বিশেষভাবে মাপজোক করে উৎকৃষ্ট পথ প্রস্তুত করতে সমর্থ হবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিশেষ

মাপের পথ বলেই তো তার আখ্যা হয়েছিল বিমান। আরও একটি চিন্তাকর্ষক ব্যাপার হচ্ছে এই যে তাঁরা ‘অনশ্ব রথ’ পরিচালনা করতেন (ঋ ১।১১২।১২, ১।১২।১০)। এই অশ্বরহিত যানটি কিভাবে চালিত হত সে সম্বন্ধে কিন্তু কোনও বিবরণ পাওয়া যায় নি। পার্শ্বত্যা প্রদেশে এমন অনেক ঘটনার অভ্যুদয় হত যখন উচ্চপথে অশ্ব বা গো প্রভৃতি পশুকে যানে যুক্ত করা সম্ভব হত না, অথচ যানের ব্যবহার করতে হত। সেই পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে নির্মিত যান ছিল এই অনশ্ব রথ। এ সম্বন্ধে একটি ইতিবৃত্ত আছে (ঋ ১।১১৬।৩, ৫; ঋ ১।১৮২।৬) আখ্যায়িকাটি এইরূপ। রাজা তুগ্র তাঁর পুত্র ভুজ্যাকে শত্রু-বিনাশের জন্য সামুদ্রিক অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। সেই বিপদসঙ্কুল অভিযানে তিনি অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েন। অগাধ জলরাশির মধ্যে যখন তিনি মুক্তির কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁকে সদলবলে জলে সঞ্চারণশীল নৌযানে এবং অস্তরীক্ষে সঞ্চারণশীল যানে উদ্ধার করেছিলেন। এ সম্বন্ধে ঋগ্বেদ বলেছেন—“জলের মধ্যে আবদ্ধ আদি-অস্থহীন অন্ধকারে প্রপীড়িত তুগ্রপুত্র ভুজ্যাকে সমুদ্রের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রবিষ্ট অশ্বিদেব কর্তৃক প্রেরিত চারটি নৌকা উপরে উঠিয়ে পারে পৌঁছে দিয়েছিল (ঋ ১।১৮২।৬)। আরও একটি মন্ত্রে (ঋ ১।১১৬।৩) বলা হয়েছে অশ্বিনীদ্বয় স্বীয় শক্তিতে যুক্ত হয়ে অস্তরীক্ষে সঞ্চারণশীল এবং জলবিদারণপূর্বক সঞ্চারকারী নৌযান দ্বারা ভুজ্যাকে উপরে উদ্ধার করেছিলেন। অস্তরীক্ষে সঞ্চারণশীল, যাকে ঋকমন্ত্রে ‘অস্তরীক্ষপ্রদ’ বলা হয়েছে—তার স্বাভাবিক অর্থ ‘ব্রীজ’-এর মত উচ্চপথের উপর দিয়ে গমনকারী যান। বর্তমান যুগের ফ্লাইংভার বা উড়ালপুলও এই অস্তরীক্ষপথ বা বিমানমার্গ। অথর্ববেদে বলা হয়েছে—“যন্তাসৌ পশ্বা রজসৌ বিমানঃ”, অর্থাৎ যার এই বিমানপন্থায় আরোহণের দ্বারা শক্তির প্রয়োজন (অথর্ব ৪।২।৩)। যাই হোক, এই উদ্ধার কার্য কিন্তু সহজে হয় নি। ঋগ্বেদের আর একটি মন্ত্রে এই কাহিনী জানা যায়। নাসত্যদ্বয় (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) সমুদ্রপারে মরুদেশে তিনরাত্রি এবং তিনদিন সমানে অত্যন্ত ক্রতগামী শতপদযুক্ত ছয়টি অশ্ববাহিত ত্রিটি যানে পতনের মত ভুজ্যাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে এসেছিলেন (ঋ ১।১১৬।৪)। সমুদ্র থেকে বেলাকুড়ি পর্যন্ত আনতে শতবৈশীযুক্ত নৌকা ব্যবহৃত হয়েছিল (ঋ ১।১১৬।৫)। যুব মিলিয়ে এই খাদ্যনাই হয় যে মালত্যাঙ্গর বহু দিবাট মৌষিক

নিয়োগ করে এবং বিচিত্র বৃহৎ শকট সহযোগে এক অন্তরীক্ষপথ অতিক্রম করে যুবরাজ ভূজ্যাকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বোধ করি বালুকাময় বেলাকুন্ডি অতিক্রম করাটা হুঃসাধ্য বলেই অন্তরীক্ষপথ নির্মাণের প্রয়োজন হয়েছিল। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে যে ঋভুগণ নাসত্যদ্বয়ের জন্ত সর্বত্রগমনযোগ্য (পরিজ্‌মানম্—পরিতো) গন্তারম্—সায়ণভাষ্য, স্থপকর রথ নির্মাণ করেছিলেন। এই রথে সৌন্দর্যসম্পাদনের জন্ত বিচিত্র কামধেনুর খোদিত মূর্তিও স্থাপিত হয়েছিল (ঋ ১২০।৩)। এতে মনে হয় কেবল অশ্বিনীদ্বয়ই নন ঋভুগণও পথ এবং যানের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর হয়েছিলেন।

বহু মর্ত্যবাসী বিবিধ প্রয়োজনে অথবা কোতূহল নিবৃত্তির জন্ত স্বর্গলোকের এইসব গুপ্তপথের অহসন্ধান করতেন। এঁদের অধিকাংশই হতেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ, জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ও সূত্র গ্রন্থাদিতে এ সম্পর্কে বহু আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। বহু সামের আখ্যানভাগে এই সব কাহিনী জড়িত আছে। উদাহরণস্বরূপ শ্রাবাশ্ব সাম, গোতম সাম, বসিষ্ঠ সাম, সৌদম্ভীয় সাম, শৌক্য সাম, ঔর্ণায়ব সাম, ঔক্লরজ সাম, শ্রৌষ্ঠ সাম, সৌহবিষ সাম, পৌকহম্মন সাম, আসিত সাম, ঐশ্ববাহ সাম—এইগুলির উল্লেখ করা যায়। কোতূহলনিবৃত্তির জন্ত যে আখ্যায়িকাগুলিকে অবলম্বন করে এই সামগুলি খ্যাতিলাভ করেছে তার মধ্যে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক আখ্যানভাগ এখানে উদ্ধৃত করা যাক।

ঔর্ণায়ব সামের ঘটনাটি এইরূপ। একদা অঙ্গিরসগণ একটি যজ্ঞাশ্রমস্থানের ফলস্বরূপ স্বর্গরাজ্যে পৌঁছোতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু স্বর্গলোকে দেবতাদের আবাসস্থল তাঁরা নির্ণয় করতে পারেন নি। এঁদের মধ্যে কল্যাণ নামক একজন তাঁর সঙ্গীদের থেকে আলাদা হয়ে নিজে সেই পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। ঘূৰ্তে ঘূৰ্তে তিনি ঔর্ণায়ু নামক এক গন্ধর্বের দেখা পেলেন। উক্ত গন্ধর্ব তখন অপ্সরাদের সঙ্গে ক্রীড়ায় রত ছিলেন। কিন্তু কল্যাণকে দেখে তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—“তুমি তো দেখছি যেন একটি দলবল নিয়ে স্বর্গরাজ্যে এসে পড়েছ; তবে দেবতাদের বাসস্থান যে পথে তা খুঁজে পাচ্ছ না।” এই বলে তিনি তাঁকে একটি বিশেষ সাম গাইতে উপদেশ দিলেন যার ফলে অসীম স্থানে পৌঁছানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। তবে তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বললেন—“তুমি যেন তোমার সঙ্গীদের বোলো না যে তুমিই এই সামটি প্রত্যক্ষ করেছ।” কল্যাণ তাঁর সঙ্গীদের

কাছে ফিরে এসে বললেন—“স্বর্গরাজ্যের যে পথে দেবগণ অধিষ্ঠান করেন সেটি আমি জানতে পেরেছি। তোমরা এই সামটি আচরণ কর তাহলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।” তাঁর সঙ্গীরা তখন তাঁকে প্রণাম করলেন—“এই সাম সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দিলেন কে?” কল্যাণ কিন্তু সত্যগোপন করে বললেন “আমিই এই সামটি প্রত্যক্ষ করছি।” অতঃপর সকলেই সেই সামটি আচরণ করে দেবপথে প্রস্থান করলেন, কিন্তু মিথ্যাচরণের জগ্ন কল্যাণ নিজে সেখানে যেতে সমর্থ হলেন না। তিনি পৃথিবীতে খেতকুষ্ঠ আক্রান্ত হয়েছিলেন।

জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে কথিত ঔঙ্করজ্ঞ সামের কাহিনীটি এইরূপ। কবির পুত্র ঔঙ্করজ্ঞ যমুনা নদীতে পরিভ্রমণ করছিলেন এবং তিনি জলপথে স্বর্গরাজ্যে পৌঁছোবার বাসনা করেছিলেন। যখন তিনি যমুনায় অবস্থিত তখন একটি বিশেষ সাম তাঁর প্রত্যক্ষ গোচর হয়। এই সামটি আচরণ করে তিনি উর্ধ্বদেশে একটি নৌযান দেখতে পেলেন এবং তার সাহায্যে ক্রমাগত উপরে যেতে যেতে স্বর্গরাজ্যে পৌঁছোতে সমর্থ হলেন।

জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে অসিত সামের যে আখ্যায়িকা প্রদান করা হয়েছে তার সারাংশ এইরূপ। কয়েক জন ঋষি স্বর্গের পথ অনুসন্ধান করছিলেন। তাঁরা এই উদ্দেশ্যে অথর্বগণদের অন্বেষণ করতে লাগলেন এবং সেই সঙ্গে সোমাহিতের পুত্র প্রেণিন্, বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দস, দেবলের পুত্র অসিত এবং অপর ষাঁরা স্বর্গরাজ্যে যাবার অভিলাষী তাঁদেরও ডেকে আনলেন। অথর্বগণ জানতে পারলেন যে এই ঋষিরা তাঁদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তখন উদ্বস্ত নামক একজন অথর্বগণ একপাত্র সোমরস হাতে নিয়ে তাঁদের কাছে এলেন। তিনি এইসব ঋষিদের নানা প্রণাম করলেন কিন্তু কারুর উত্তরই সন্তোষজনক হল না। অতএব তিনি সিদ্ধাস্ত করলেন যে এঁদের কেউই স্বর্গরাজ্যের পথে পা বাড়াবার উপযুক্ত নন। অবশেষে দেবলপুত্র অসিত বললেন—“আমি আর কিছু চাই না, কেবল তোমার হাতের পাত্রে সোমরসই দেখতে চাই।” উদ্বস্ত তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, “তুমি যথার্থ বস্তু নির্বাচন করেছ। অসিত যখন সোমরস পর্ষবেক্ষণ করছিলেন তখন একটি বিশেষ সাম তাঁর সম্মুখে উদ্ভাসিত হল এবং এটি গান করে তিনি শুধু স্বর্গলোকেই নয়, ত্রিলোকেই বিচরণ করবার সুযোগ লাভ করলেন।

জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের আর একটি কাহিনী অহুসারে ইয়্বাহ নামক একজন

ঋষির স্বর্গে গমনের সংবাদ জানা যায়। কয়েকজন ঋষি স্বর্গের উদ্দেশ্যে গমন করবার সময় ইধ্ববাহকে ফেলে যান। উক্ত ঋষি সেই সময় কাষ্ঠ আহরণে প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি যথাস্থানে ফিরে এসে তাঁর সঙ্গীদের দেখতে না পেয়ে অতিশয় কাতর হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি দূর থেকে কণাঘাতের আওয়াজ শুনতে পেলেন। বোধ হয় উক্ত ঋষির দল অস্বারোহণে যাচ্ছিলেন অথবা কোনও কারণে তাঁদের কণাঘাত করতে করতে চলতে হচ্ছিল। এই সময় তিনি একটি মন্ত্র প্রত্যক্ষ করে গাইতে লাগলেন। এই মন্ত্রটির অর্থ হচ্ছে—“এঁদের হস্তধৃত কশা (চাবুক) যে শব্দ করছে তা আমি এখানে অবস্থান করেও শুনতে পাচ্ছি। এ ধনি বিচিত্র শক্তি প্রদান করে।” এম সন্ধে আর একটি সাম আচরণ করে অবশেষে তিনি স্বর্গলোকে পৌঁছাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অপর কয়েকটি সাম সম্পর্কে তেমন কোনও আখ্যায়িকার বর্ণনা নেই, তবে কয়েকজন ঋষির নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে তাঁরা বিশেষ বিশেষ কয়েকটি সাম প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সেগুলি আচরণপূর্বক তাঁরা স্বর্গলোকে পৌঁছাতে সমর্থ হয়েছিলেন। অর্থাৎ, সবকটি সামের কাহিনীতে স্বর্গলোকের পথে ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে এবং স্বকঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অনেককে দেবরাজ্যে প্রবেশ করতেও দেওয়া হয়েছে। ঔজ্জরজ্ঞ সামের আখ্যায়িকা থেকে একটি অসামান্য প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। বৈদিকযুগের প্রখ্যাত ঋষি-কবির পুত্র উজ্জরজ্ঞ যমুনা নদী থেকে ক্রমাগত জলপথে একটি নৌযান যোগে পরিভ্রমণ করে বহু উর্ধ্ব স্বর্গলোকে পৌঁছাতে সমর্থ হন। এই ঘটনায় প্রমাণ হয় যে নদীপথেও কষ্ট করে স্বর্গলোকে পৌঁছানো যেত, অথবা এমন কাছাকাছি পৌঁছানো যেত যে বাকি পথ অতিক্রম করতে বিশেষ বেগ পেতে হত না। সাম্প্রতিক কালেও নদীপথ অতিক্রম করে শ্রীনগর থেকে বহু উচ্চে ওঠার একটি অভিযান সার্থক হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। কিন্তু এটি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ধরাতো নদী যখন পার্বত্য অঞ্চলে প্রবাহিত থাকে তখন তার ভেতর দিয়ে নৌযান পরিচালনা করা এয়ুগেও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অতএব এই ধারণা দৃঢ় হয় যে যতটা পথ নাব্য হওয়া সম্ভব ততটাই তাঁরা অভিযান করতে পেরেছিলেন, বাকি পথটুকু পার্বত্য অঞ্চলে পদব্রজেই অতিক্রম করে স্বর্গলোকের দ্বারদেশে তাঁরা উপস্থিত হতে পেরেছিলেন।

এই যে পিতৃদান, দেবদান প্রভৃতি দেবমার্গের সঙ্গে মর্ত্যবাসীদের যোগাযোগ,

—এ অতি স্বদূর অতীতের কথা। ক্রমে সেগুলি বহুলাংশে কমে এসেছিল এবং বিলীন্ময়মান দেবসভ্যতার শেষ বিলুপ্তি ঘটায় এই সমস্ত পথ রক্ষা করাও সাধ্যায়ত্ত হয় নি। ফলে এগুলিকে অরণ্য গ্রাস করে ফেলেছিল এবং নানা কারণে নানাভাবে এই বিরাট পার্বত্য প্রদেশের ভৌগোলিক পরিবর্তন যে কতবার ঘটেছে তা বলাও বোধ করি সম্ভব নয়। কিন্তু এই সব মার্গের ঐতিহ্য মানবসংস্কারে এত দৃঢ় হয়ে বসে গিয়েছিল যে মৃত্যুর পরে পরলোকগত আত্মার এই দুটি পথে গতির একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল, যেটা পরে বিশ্বাসে পরিণত হয়।

ইন্দ্র

বেদের সংহিতাসাহিত্যে ইন্দ্র আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর বংশগত ঐতিহ্যের পরিচয় ঠিকমত পাওয়া যায় না। বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে তিনি কুণ্ডপাণ্যের প্রপৌত্র শৃঙ্গবৃষের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (অ ২০।১। ৭)। একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—“হে ইন্দ্র, তোমাকে দেবজাতীয়া ভদ্রা জনিত্রী জগপ্রদান করেছিলেন (ঋ ১০।১৬৪।২)।” এতে মনে হয় তাঁর মার নাম ছিল ভদ্রা। কোনও মন্ত্রে আবার, নিষ্ঠিগ্রী বা অদিতিকেও তাঁর মা বলা হয়েছে। ইন্দ্রের তাই ছিলেন না বলেই মনে হয়। জন্মাবধি তিনি প্রতিভাবান এবং বলশালী। তরুণ বয়সেই তিনি নেতা হিসাবে দেবসমাজে অগ্রগণ্য বিবেচিত হয়েছিলেন। মন্ত্রাদিতে তাঁকে যুবা ইন্দ্র বলা হয়েছে। তিনি বহু বিজ্ঞান পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁর কোনও গুরু নাম সন্ধানে কোনও উল্লেখ নেই।

যৌবনে তাঁর চেহারার বর্ণনা বিভিন্ন বেদমন্ত্রে আছে। তিনি ছিলেন প্রিয়-দর্শন। তাঁর চোখদুটি ছিল দীর্ঘায়ত। বীরস্বলভ শ্মশ্রুশৃঙ্গসমন্বিত ছিল তাঁর মুখমণ্ডল। তিনি স্বর্ণাভ কেশযুক্ত ছিলেন, তাই তাঁকে বলা হত হরিকেশ (অ ২০।৩০।৫)। তাঁর গ্রীবাদেশ ছিল দৃঢ় এবং স্তম্ভাঙ্কিত বাহুদ্বয় ছিল বিশাল। তাঁর প্রশস্ত বক্ষদেশ বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ বিচিত্র বর্মে শোভিত থাকত। তাঁর মস্তকে শোভা পেত অতি সুদৃশ্য শিরস্ত্রাণ। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল উগ্র। তাঁকে দেখলে ভয়ের উদ্বেক হত। তাঁর অমিত শক্তির জন্ম তাঁকে অসুর ইন্দ্রও বলা হয়েছে। একটি মন্ত্রে ইন্দ্রাণী বলছেন—“হে ইন্দ্র, তুমি আমার পিতার চেয়ে অধিক ধনবান। আমার যে ভ্রাতা ভক্ষ্যদ্রব্য দিতে অনিচ্ছুক, তার চেয়ে তুমি অনেক ভাল। তুমি আমার মাতার সমবয়সী (ঋ ৮।১।৬)।” এতে মনে হয় ইন্দ্র তাঁর জ্বর চেয়ে অনেকটাই বড় ছিলেন বয়সে।

ব্রহ্মবিজয়ী ইন্দ্রের যুগকেই স্বর্ণরাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা যায়। সমগ্র দেবভূমিতে তখন স্বর্ষ এবং ঐশ্বরের প্রাচুর্য। দেবরক্ষিত মর্ত্যবাসীদের স্বপ্রচুর উপঢৌকনে সেই প্রাচুর্য আরও অধিক ফীত হয়েছিল। আশুন তখন দেবতাদের আয়ত্তে এসে গেছে। অগ্নিরার পুত্র বৃহস্পতি অগ্নির দীপ্তি হাতে সমানভাবে রক্ষিত হয়

বা বাড়ানো কমানো যায়—সে উপায়ও বের করেছেন ; অর্থাৎ প্রদীপের উজ্জ্বলতা হয়েছে। অতএব, অঙ্ককার বনভূমিতে পথ অতিক্রম করা অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হয়ে গিয়েছিল। অথর্বগণ না কি পথঘাট নির্মাণে সূক্ষ্ম ছিলেন,— একথাও জানা যায়। কিন্তু ধনরত্ন যতই থাকুক দেবতারা কৃষি ও গোসম্পদের দিকেই বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ইন্দ্র নিজে হল চালনা করতেন এমন উল্লেখ আছে (অ ৩।১৭।৪)। গো-পালন দেবতাদের একটি ধর্ম ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। ঋষি উশনা গোদুগ্ধ নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। দুগ্ধবিজ্ঞানে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইন্দ্রের নিজস্ব বৃহৎ খামার ছিল যাতে উত্তম কৃষি, গো-পালন এবং অশ্বরক্ষণ করা হত। ইন্দ্র নানাস্থান থেকে উৎকৃষ্ট গাভী তাঁর গো-পালনের জন্ত আহরণ করেছিলেন এবং সেগুলি অতি যত্নে প্রতিপালিত হত। অশ্বও তাঁর অতি প্রিয় ছিল,—এই কারণে তাঁকে বলা হত অশ্বপতি।

ইন্দ্র থাকতেন একটি পার্বত্য দুর্গে, যাকে আমরা কেলা বলি। এই জন্ত তাঁর আর এক নাম অদ্রিবঃ। প্রায়ই যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতে হত বলে এইটিই ছিল তাঁর প্রধান আশ্রয়। এখান থেকে তাঁর যাতায়াতের প্রধান নির্ভর ছিল রথ। রথচালনায় অতিশয় দক্ষ ছিলেন তিনি। সাধারণতঃ তাঁর রথ ছিল ছোট, তাতে দুটি অশ্ব যুক্ত হত, যাদের বলা হত ‘হরি’। এই ঘোড়া দুটি তাঁকে না কি দিয়েছিলেন কশ্যপ। এরা দেখতে ছিল চমৎকার। তাদের স্বক্কে ছিল ঘন এবং সূদৃশ কেশ। একটি মঞ্চে বলা হয়েছে—“হে ইন্দ্র, তুমি হর্ষে গমনকারী ময়ূরপুচ্ছ সদৃশ বিচিত্র রঙের অশ্বযুক্ত রথে আগমন কর।” তাঁর সুসজ্জিত স্বর্ণালঙ্কৃত বৃহৎ রথকে বলা হত হিরণ্যরথ। যখন তিনি রাজকীয় সমারোহে যাত্রা করতেন তখন সেই রথকে আরও সুশোভিত করা হত। কারুগণ স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে চলতেন তাঁর সঙ্গে। ইন্দ্র সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন। তাঁর নিজস্ব বিশিষ্ট কারু বা গায়ক ছিলেন সাতজন। এঁরা মন্ত্রাদিতে সপ্তকারু বলে উল্লিখিত। তবে, ইন্দ্র বিশেষ করে ঋষি কণ্ড ও তাঁর সম্প্রদায়ের কাছ থেকে স্তোত্রাদি শুনতে বিশেষ ভালবাসতেন। ইন্দ্রের চার বন্ধু ছিলেন—রুম, রুমশ, শ্রাবক এবং কূপ। এঁদের সঙ্গে একত্রে বসে তিনি ঋষি কণ্ডের কাছ থেকে স্তোত্রবন্দনা শুনতেন। ‘বৃহৎ’ নামক একটি বিখ্যাত সাম ইন্দ্রের প্রিয় ছিল—গাধিগণ এই সামটি তাঁকে গেয়ে শোনাতেন। ‘উক্থ’ সঙ্গীতেও তিনি তুষ্ট হতেন। কারু ব্যতীত ঋতুগণও তাঁকে গান শোনাতেন।

ইন্দ্র যখন সন্মিলনে অভিযানে বেরুতেন তখন সেটি একটি চমৎকার দৃশ্যের অবতারণা করত। তাঁর পরেই অগ্রবর্তী সৈন্যেরা কেতু বা নিশান উড্ডীন রাখতেন। সকলের শীর্ষে থাকতেন ভীষণদর্শন মরুৎ সেনাগণ। মধ্যভাগে দুর্ধর্ষ দেবসৈন্যগণ দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতেন। ইন্দ্রের রথের দক্ষিণেই থাকতেন বৃহস্পতি। সেই সঙ্গে একদল সৈন্য সোমরসবাহিত একটি শকট রক্ষা করে অগ্রসর হতেন। সকলের এগিয়ে যাবার তালে তালে বাজত গম্ভীরনাদী ভেরী এবং হুমুড়ি।

ইন্দ্রের ডান হাতে সচরাচর যে ভয়াবহ অস্ত্রটি থাকত সেটি বজ্র নামে পরিচিত ছিল। অষ্টা নিজেই নাকি ইন্দ্রের জন্ত লৌহ থেকে বজ্র প্রস্তুত করেছিলেন। এই বজ্রে হরিদ্বর্ণের আভা ছিল। হয়তো বা তাঁর কোনও কোনও অংশ ছিল সোনা দিয়ে মোড়া। বস্তুতঃ ইন্দ্রের সাজসজ্জায় স্বর্ণ-অলঙ্কারের অভাব ছিল না। তাঁর আরও দুটি তীক্ষ্ণ অস্ত্র ছিল স্বকৃ এবং পবি, যাদের হনন ক্ষমতাও কম ছিল না। দরকার হলে ইন্দ্র চক্র ধারণ করতেন। আবার বাণ নিক্ষেপেও তিনি কুশলী ছিলেন। তাঁকে উগ্রধ্বা বলা হয়েছে। একটি মন্ত্রে আছে ইন্দ্র তাঁর তুণের শাণিত শায়কে একক যুদ্ধে কুবী-কে পরাজিত করেছিলেন। তিনি তরবারিযুদ্ধেও পারদর্শী ছিলেন। অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে ইন্দ্র তাঁর তীব্র পদক্ষেপসমূহেও ছায়াপাত ঘটতে দেখলে আনন্দিত হতেন এবং সেই ছায়ার সঙ্গে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হতেন। তৎকালে সম্মুখযুদ্ধে গদা বা অসিসমূহ সঞ্চালন করবার সময় বিবিধ কৌশলযুক্ত পদক্ষেপের নিয়ম ছিল। কেবলমাত্র বাহুবল অবলম্বনেও ইন্দ্র বহু শত্রুকে পরাভূত করেছিলেন।

ইন্দ্র খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেছিলেন অম্বর বৃত্র গোষ্ঠীর মহানায়ককে বিনাশ করে। এতে ইন্দ্রের অধিকৃত স্বর্ণরাজ্যের চতুষ্পার্শ্বে মহাপরাক্রান্ত অম্বরগণ্তি একটা প্রচণ্ড রকমের ঘা খায় এবং যদিচ তাঁরা এর পরেও দেবগণের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছিলেন, তথাপি ইন্দ্রের জীবিতকালে তাঁদের গৌরবকে আয় ফিরে পান নি।

মহাশক্তির বৃত্তকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না, যেটুকু পাওয়া যায় তাও রহস্যময় এবং বহুলাংশে অবিদ্যাক্রান্ত। আসল ব্যাপারটা এই যে, বৃত্ত বহুবারই ইন্দ্রকে আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কৌশল অবলম্বন করেও সফলকাম হতে পারেন নি। শেষবারে তিনি শ্রেষ্ঠ, বাছাই-করা অম্বরসৈন্য সহ পর্বতবেষ্টিত শর্ধনাবতী নামক একটি সরোবরের তীরে ইন্দ্রের

সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন নি ইন্দ্র ছিলেন তাঁর চেয়েও অধিক কোশলী এবং তাঁর ফাঁদেই তিনি পা বাড়িয়েছেন। এই সংঘাতেই তিনি অতি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

এ সম্বন্ধে প্রচলিত আখ্যায়িকা যেটি প্রাচীনতম সেটি জানা যায় বৃহদ্দেবতা নামক গ্রন্থ থেকে। সংক্ষেপে কাহিনীটি এইরূপ—

ইন্দ্র অথর্বণের পুত্র দধ্যাক্ষকে (দধীচ বা দধীচি) মধুতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি গূঢ় উপদেশ প্রদান করেছিলেন। এই তত্ত্বের মূলে রয়েছে সূর্যের আলো—যা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং চন্দ্রকে আলোকিত করে মধু সৃষ্টির সহায়তা করছে। এই উপদেশ প্রদান করে ইন্দ্র তাঁকে সাবধান করে বলেছিলেন—“এই বিজ্ঞার কথা কারুর কাছে প্রকাশ কোরো না, যদি করো তাহলে তোমাকে আমি জীবন্ত রাখব না।” খবরটা কিন্তু অশ্বিনীকুমারদের কাছে পৌঁছোল। তাঁরা গোপনে এসে ঋষির কাছে এই তত্ত্বটি জানতে চাইলেন। ঋষি বললেন—এ তত্ত্ব প্রকাশ করলে তাঁর প্রাণ সংশয় হবে। অশ্বিনীযুগল তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন—“এক কাজ করো, আমরা তোমার মাথাটা খুলে নিয়ে সেখানে একটা অশ্বশির বসিয়ে দিচ্ছি। তুমি তার মাধ্যমে বিজ্ঞাটি আমাদের গোচর কর। তাহলে ইন্দ্র তোমার সেই অশ্বশিরটিই ছেদন করবেন, তাতে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না, কারণ আমরা আবার তোমার আসল মাথা ঠিক জায়গায় বসিয়ে দেব।” দধ্যাক্ষ তখন সেই অশ্বশিরের মাধ্যমেই উক্ত মধুবিজ্ঞা অশ্বিনীকুমারদের কাছে বিবৃত করলেন। কিন্তু ইন্দ্র সমস্ত ব্যাপারটি জানতে পেরে বজ্র দিয়ে ঋষির সেই অশ্বমুখ ছেদন করে দূরে নিক্ষেপ করলেন। সেটি গিয়ে পড়ল শর্ঘ্যনাং পর্বতে অবস্থিত একটি সরোবরের মধ্যে। অতঃপর সেই অশ্বশির জল থেকে উঠে ভগবতের বহু হিতসাধন করে (অর্থাৎ বৃত্তের হত্যাসাধন করে) আবার যুগান্তকালের জন্ত সেই সরোবরেই নিমজ্জিত হয়ে রইল। ওদিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঋষির নিজের মাথাটিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে তাঁকে নিশ্চিন্ত করলেন।

অপর আখ্যায়িকাসমূহে আছে— ইন্দ্র দধীচিকে হত্যা করেছিলেন এবং তাঁর অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরি করে বৃত্তকে বধ করেছিলেন। আবার এককম কাহিনীও আছে যে দধীচি স্বৈচ্ছায় নিজের অস্থি প্রদান করেছিলে ইন্দ্রকে বৃত্ত হননের ষোণ্য বস্ত্র প্রভৃতির জন্ত।

মূল বৈদিক সংহিতাভাগে এ সম্বন্ধে কি আছে সেটি পর্যালোচনা করা যাক।
ঋগ্বেদের তিনটি মন্ত্রে এই রকম বলা হয়েছে—

অপ্রতিদন্দ্বী ইন্দ্র দধীচের অস্থিসমূহদ্বারা নবনবতি সংখ্যক বৃত্তকে সংহার
করেছিলেন (ঋ ১।৮৪।১৩)।

পর্বতে রক্ষিত যে অশ্বশির তিনি ইচ্ছা করেছিলেন তাকে শর্ঘনাবৎ পর্বতে
প্রাপ্ত হয়েছিলেন (ঋ ১।৮৪।১৪)।

গতিশীল চন্দ্রমার মণ্ডলে সূর্যের কিরণসমূহ গোপনে প্রকাশিত হয়, এইরূপ
ধারণা করা হয় (ঋ ১।৮৪।১৫)।

শেষের মন্তব্যটি হচ্ছে মধুতত্ত্ব। কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলে সূর্যালোকের প্রতিফলনের
কথা কেন উঠছে সেটা আগে বিচার করা যাক। ব্যাপারটা সোমলতার চাষ
নিয়ে। স্মৃষ্টি সোমরসকেই মধুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আসলে ইন্দ্রপ্রদত্ত
মধুবিদ্যা হচ্ছে সোমের উৎপাদন, প্রতিপালন এবং রসনিষ্কাশন-সম্বন্ধীয় বিদ্যা।
সোমলতা নাকি গুরুপক্ষেই অধিক বর্ধিত হত। সূর্যের আলোকেই চন্দ্র
আলোকিত। আসল আলো সূর্যেরই এবং এই আলোতেই বৃক্ষলতাদি সঞ্জীবিত
থাকছে, তাতে ফল ধরছে, ফুল ফুটছে এবং মধু সঞ্চিত হচ্ছে; গুরুপক্ষে
চন্দ্রালোকের প্রাচুর্যে সোমলতাকে বর্ধিত করার কতকগুলি বিশেষ পরিচর্যা
অবশ্যই প্রচলিত ছিল। ইন্দ্র সেগুলি নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন
দধীচের সাহায্যে। সোম জন্মাতো উঁচু পাহাড়ে বা তৎসম্মিহিত সরোবরে।
শর্ঘনাবৎ পর্বতে এবং তত্রাবস্থিত হ্রদেই এই সোমের উৎপাদন করা হচ্ছিল।
সম্ভবতঃ এটি ছিল একটি বিশেষ প্রকারের সোম যা স্বয়ং ইন্দ্রের তত্ত্বাবধানে
বর্ধিত হচ্ছিল।

বৃত্তও এই খবরটি রেখেছিলেন এবং তিনিও সহচর পরিবৃত্ত হয়ে কাছে কাছেই
ঘোরাফেরা করছিলেন। ইন্দ্র দেখলেন বৃত্তকে তিনি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই
কাছে পেয়েছেন এবং এই দুর্ভাগ্য পর্বতসঙ্কুল প্রদেশে বৃত্তকে সংহার করার একটা
উৎকৃষ্ট সুযোগের প্রতীকায় তিনি রইলেন। অতঃপর বৃত্তকে কান্দে ফেলবার জন্য
একটি নকল সৈন্তসমাবেশের পরিকল্পনা করা হল যাতে বৃত্ত সহজে ঘুরে প্রতি
আকৃষ্ট হন। এই পরিকল্পনা অসুখায়ী দধীচ কিছু নরকঙ্কাল সংগ্রহ করে সেগুলিকে
দেবসৈন্তের মত সাজিয়েছিলেন। দধীচের অস্থি বশত এইটাই ঘোরাফেরা নকল

একজনের দেহের অস্থি নিয়ে এমন কোনও অস্ত্র তৈরি করা যায় না যা দিয়ে নবনবতি সংখ্যক অস্ত্রকে বিনাশ করা সম্ভব। দধীচের ঘাড়ে ঘোড়ার মাথা বসিয়ে দেওয়া তো উদ্ভট অলীক কল্পনা, ছেলেভুলোনো গল্পমাত্র। তাছাড়া, ইন্দ্র কখনই ঋষিহত্যা করবার মত লোক ছিলেন না। দধ্যাক্ষ বা দধীচকে আদৌ হত্যা করা হয় নি বা অশ্বিনীদ্বয়ের প্রতিও ইন্দ্রের কোনও বিজাতীয় মনোভাব ছিল না। পরস্তু তাঁরা দেবহিতৈষী বিজ্ঞানী ছিলেন। ইন্দ্র তাঁদের একান্ত আস্থাভাজন বন্ধু ছিলেন এবং সব বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেই কাজ করতেন। আসলে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা চক্রাস্ত, বৃত্তকে ফাঁদে ফেলবার একটা চতুর পরিকল্পনা।

সে যুগে যুদ্ধবিগ্রহের অস্ত্র ছিল না এবং কঙ্কাল সংগ্রহ করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপারও ছিল না। শর্যাবৎ পাহাড়েই হয়তো কোনও সময়ে যুদ্ধে নিহত বহু ব্যক্তি এবং অশ্বের কঙ্কাল পড়েছিল। এই সেদিনও হিমালয়ের রূপকুণ্ডে এই রকম বহু কঙ্কাল পাওয়া গেছে। অশ্বশিরের অস্থিকেও ইন্দ্রের অশ্বমুখের আকৃতি প্রদান করা হয় এবং সেগুলি এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে ভ্রম হয় যে ইন্দ্রই সহচর পরিবৃত্ত হয়ে সেখানে অবস্থান করছেন। হয়তো কোনও এক চন্দ্রালোকিত নিনীথেই এই ফাঁদটা পাতা হয়েছিল। শেষ রাতের আঁবাচ্ছা আলোয় বৃত্ত মনে করলেন উত্তম স্বযোগ উপস্থিত। অরক্ষিত মুহূর্ত বুঝে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইন্দ্রের 'ভামি' সৈন্যদের উপর। তাঁর মাতা সঙ্গেই ছিলেন। তাঁর কি রকম সন্দেহ হয়েছিল, তিনি পুত্রের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে করতে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা পুত্রের কর্ণগোচর হয় নি। সেই মুহূর্তেই দেবসৈন্তেরা শর্যাবতের চতুর্দিকে অবরোধ করে ফেললেন। পালাবার পথ নেই। চারদিকে উচু পাহাড় আর মধ্যস্থলে সরোবর। অবরুদ্ধ বৃত্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে মৃত্যু বরণ করলেন। এই মৃত্যু অতি কঠোর। ইন্দ্র বজ্রবারা বৃত্তের হস্তপদ ছিন্ন করে ফেললেন। তারপর তাঁর বিশাল স্বন্ধে বজ্র প্রহার করলেন। প্রচণ্ডভাবে আহত বৃত্ত ব্রহ্মের জলে পড়ে গেলেন। তখন তাঁর মাতা পুত্রের দেহকে অবরোধ করে শুয়ে পড়লেন, কিন্তু ইন্দ্র মাতার অধোভাগে অবস্থিত পুত্রকে প্রহার করে বধ করলেন এবং সেই দানবী মাতাও জীবিত রইলেন না। এইভাবে সেই দুটি মৃতদেহের উপর জল প্রবাহিত হতে লাগল রক্তে রাঙা হয়ে। তাদের আর কোনও গতি উভয় পক্ষের কেহই করলেন না। এই রকমই ছিল তখন যুদ্ধে পরাজিতদের শোচনীয় পরিণতি।

একমাত্র এইরকম একটি ব্যাপার ছাড়া আর কোনও সিদ্ধান্ত এইসব মনোস্তব বিবরণ থেকে করা যায় না। বৃত্তনিধনের সময় ইন্দ্রের সবচেয়ে বড় সহায় এবং বুদ্ধিদাতা বৃহস্পতি উপস্থিত ছিলেন। তিনি সদলবলে গাইতে লাগলেন ইন্দ্রের স্তুতি যাতে ইন্দ্র অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। দেবসেনা পরিবেষ্টিত বৃত্তের মণ্ডিকের সীমাদেশ বিদীর্ণ করে ইন্দ্র কক্ষকণ্ঠে ‘মহ্যং’ বলে সাফল্যের সঙ্গে গর্জন করে উঠলেন। ‘মহ্যং’ ধ্বনিটির ব্যাখ্যা করে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বলা হয়েছে এটি ‘মহান্ ঘোষঃ’ অর্থাৎ মহাশব্দ সূচনা করে। যুদ্ধে জয়লাভ করে ইন্দ্র ‘মহ্যং’ এই ধ্বনি তুলতেন। বৃহস্পতি যে মন্ত্রগুলি সমবেতকণ্ঠে গান করে ইন্দ্রকে উৎসাহিত করেছিলেন সেগুলি বৈদিক সাহিত্যে মহানায়ী আর্চিক বলে বিখ্যাত।

অহুরেরা যে সোমসম্বন্ধে জ্ঞানবার জগৎ বিশেষ উৎসাহ ছিলেন তারও প্রমাণ আছে। বৃষ্টা ছিলেন সোমসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। যদিও তিনি দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তথাপি তাঁর অহুরজাতীয়া জ্ঞান গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ত্রিশিরা, যিনি সোম এবং সুরা উভয়েরই প্রিয় ছিলেন। তিনি দেবতাদের পৌরোহিত্য গ্রহণ করেছিলেন গুপ্তচর হিসাবে। ইন্দ্র তাঁর উদ্দেশ্য জ্ঞানতে পেয়ে তাঁকে বধ করেন। স্পষ্টই বোঝা যায় ত্রিশিরার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল দেবতাদের সোমবিজ্ঞান সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য অহুরদের গোচর করা। এ সম্বন্ধেও একটি বিশেষ কাহিনী আছে।

ইন্দ্র সোমের অত্যন্ত অহুরাগী ছিলেন। স্মৃষ্টি এবং স্রপেয় সোমরসের চেয়ে প্রিয় সেব্য তাঁর আর কিছু ছিল না। সোমের বহু প্রকারভেদ ছিল। একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, সোমের বিভিন্ন রঙের জগৎ ইন্দ্রের দাড়িও সময় সময় নানা বর্ণে রঞ্জিত হয়ে যেত। ইন্দ্র বহু সোমপান করলেও নিয়ম মেনে চলতেন। আচার-বহির্ভূতভাবে সোমপান করা নিষিদ্ধ ছিল এবং তিনি সেই শৃঙ্খলা কদাচিৎ ভঙ্গ করতেন। যদি কোনও কারণে অনিয়ম হত তাহলে তাঁকে তার জগৎ যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তারও কাহিনী দু-একটা আছে।

বৃত্ত কিন্তু নরলোকে অর্চনা পেয়ে এসেছেন। কি কারণে জানি না বৃত্ত এবং তাঁর সহচরদের হবিঃ প্রদান করা হত। বৃত্ত ছাড়া আরও কয়েকজন বলশালী অহুরকে ইন্দ্র বিনাশ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন শবর। ইন্দ্রের বন্ধু রাজা দিবোদাস (অতিথি) একটি বজ্র করেছিলেন। এই বজ্রে বাধা প্রদান করবার জগৎ তাঁর পুরী আক্রমণ করলেন অহুর শবর। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন

রাজা যযাতির দুই পুত্র যত এবং তুর্বশ। এই দুজনকেই ইন্দ্র বহু দূর থেকে তাঁর কাছে স্বর্গরাজ্যে ডেকে এনেছিলেন। কিন্তু এঁরা কৃতজ্ঞ ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত শম্বরের সঙ্গে যুদ্ধে এই দুজনকেও বধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। এঁদের প্রতি ইন্দ্রের দুর্বলতার কারণ এঁরা রাজা নহুষের বংশধর, যিনি তাঁর পূর্বে স্বর্গরাজ্যের প্রতাপশালী অধিপতি ছিলেন, যদিচ তিনি দেবতাবর্গীয় ছিলেন না। কুংস ছিলেন এইরকম আর এক ব্যক্তি যিনি ইন্দ্রের যথেষ্ট অমুগ্রহ পেলেও মাঝে মাঝে তাঁর ক্ষতিসাধনে তৎপর হতেন।

স্বাই হোক শম্বরকে বিনাশ করা ইন্দ্রের পক্ষে সহজসাধ্য হয় নি। পরাজিত শম্বর লুকিয়ে পড়লেন তাঁর গোপন দুর্ভেদ্য দুর্গে। এগার বৎসর অহসন্ধানের পর ইন্দ্র তাঁর গোপন আবাসের সন্ধান পান এবং সেই দুর্গ ভেদ করে তাঁকে হত্যা করেন। সেইখনিতে তিনি অহি নামক এক সর্পপালককেও হত্যা করেন। এই সর্পপালকগণ আক্রমণকারীর ওপর বিষধর সর্প ছেড়ে দিয়ে তাদের বিনষ্ট করতে বা ভয় দেখাত। এইরকম আরও একটি সর্পপালককে তিনি বধ করেছিলেন সমুদ্রে। তার নাম ছিল অবুঁদ। অহি নামক একজাতীয় দুর্ধর্ষ অশ্বরসম্প্রদায়ও ছিল যারা বৃত্তের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছিল। এরা বৃত্তের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীদের এক জলবেষ্টিত পুরীতে রক্ষা করেছিল, কিন্তু ইন্দ্র তাদের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে সেই অবরুদ্ধ জলরাশি বের করে দিয়েছিলেন।

ভীষণ শক্তিসম্পন্ন অশ্বর নমুচিকে ইন্দ্র সমুদ্রের অগ্নি জলে যুদ্ধ করে নিহত করেন। এই অশ্বর হননে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়। শতপথ-ব্রাহ্মণের একটি কাহিনীতে প্রকাশ যে ইন্দ্র ঐশ্ঠ্যার পুত্র ত্রিশিরাকে বিনাশ করলে ঐশ্ঠা ইন্দ্রকে উত্তেজিত করে বিবাক্ত সোমপান করান। এর ফলে ইন্দ্র অস্বস্থ হয়ে পড়েন। এই সময় তিনি অশ্বর নমুচির বিরুদ্ধে অভিযানে লিপ্ত ছিলেন। নমুচি ইন্দ্রের সেই দুর্বল অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁর সোমে গুপ্তচর দিয়ে উগ্র স্বরা মিশিয়ে দিতে থাকেন। এতে ইন্দ্র আরও অস্বস্থ হয়ে পড়লেন। ইন্দ্রের অমুরোধে তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং সুরস্বতী তাঁকে চিকিৎসা ও সহায়তা দ্বারা নিরোগ করে তুললেন। অতঃপর ইন্দ্র বল ফিরে পেয়ে সমুদ্রের ফেনিল জলে অশ্বর নমুচিকে বধ করেন।

এক সময় কৃষ্ণ নামে এক অশ্বর এবং তাঁর পুত্রেরা অত্যন্ত ক্ষত্যাচারী হয়ে

উঠেছিলেন। তাঁদের বধ করতে ইন্দ্রকে সহায়তা করেছিলেন ঋজিষ নামক একজন দৈবহিতৈষী।

ধুনি এবং চুনরী নামক দুই দৈত্যকে বিনাশ করবার জন্য ইন্দ্র একটি বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁর বন্ধু গৃংসমদ ছিলেন তাঁরই মত দেখতে। তাঁকে তিনি একদা ঠিক নিজের মত সজ্জিত করে এই দুই দৈত্যের কাছাকাছি পাঠালেন। যখন ইন্দ্র ভেবে এই দুই দৈত্য তাঁকে আক্রমণ করলেন তখন ইন্দ্র অতর্কিতে তাঁদের বধ করলেন।

অসামান্য শৌর্যশালী ছিলেন এক অশুর, যার নাম ছিল বল। এঁর একটি দুর্ভেদ্য পাশাণশূরা ছিল। সেই গুহায় শ্রেষ্ঠ গো-সম্পদ হরণ করে জমা করা হত। তাদের দুগ্ধ ও তজ্জাত দ্রব্যাদি অশুরদের ভোগে লাগত। খাস ইন্দ্রের গোশালা থেকে অপহৃত হয়েছিল অনেক গাভী। এছাড়া এই অশুরের অপর উৎপীড়নও কম ছিল না। অথচ তাঁকে ধরা যেত না। ইন্দ্রের গুপ্তচরগণ অনেকদিন ধরে এই অশুরের খোঁজে ছিলেন। ক্রমে বেরিয়ে পড়ল তাঁদের আস্তানা। ইন্দ্র দেবসৈন্য নিয়ে ভেদ করলেন সেই গুহা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর মন্ত্রদ্বিতী বীর্ঘবান বৃহস্পতি। এই গুহাবিদারণও ইন্দ্রের এক বিরাট কীর্তি যার ফলে অশুর বনকে হিমাচল থেকে অনেক নিচে প্রস্থান করতে হল। যেসব গাভীকে উদ্ধার করা হল তার অনেকগুলিকেই ইন্দ্র ঋষি অগ্নিরাকে উপহার দিলেন।

অশুর এবং দৈত্যদের সঙ্গে ইন্দ্রকে দমন করতে হয়েছিল বহু দুর্ধর্ষ দস্যুকেও। বজ্রদ নামক এক জনপদের বহু স্থান থেকে তিনি সেই নামের দস্যুদের উৎখাত করেন। রাজা স্রশবস্ এবং তুর্বয়ান এই সব নিকৃষ্ট শত্রুদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছিলেন, ইন্দ্র তাঁদের উদ্ধার সাধন করেন।

পণি নামক দস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযানই দস্যুদমনে ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অভিযান। এরা ছিল অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত অতি কৌশলী দস্যু। রসা নদীর অপর পারে ছিল তাদের লুকানো ঘাঁটি। এইখানে তারা বিস্তর ধনরত্ন, গাভী, অশ্ব প্রভৃতি হরণ করে জমা করেছিল। ইন্দ্রের নিজস্ব গো-সম্পদ এই অপহৃত গাভীদের মধ্যে কম ছিল না। এই দস্যুপূরী সন্ধান ইন্দ্র বের করে ফেললেন বৃহস্পতি-নিয়োজিত গুপ্তচরদের সহায়তায়। নদী পেরিয়ে অভিযান চালানো তখনকার দিনে খুব কঠিন কাজ ছিল। অতএব, তিনি দস্যুদের অবস্থানটা ভাল করে জানবার জন্য

ধৃত পাঠালেন তাঁর কুকুরক্ষিণী সরমাকে। দেবরাজ বহু ভয়ঙ্কর এবং অশিক্ষিত বুকু পালন করতেন। এরা সন্ধানী গুপ্তচরের কাজ করত, আবার মৃগয়াতেও নিযুক্ত হত। যুদ্ধিগিরই যে প্রথম কুকুর নিয়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন এমন নয়, তাঁর অনেক আগে থেকেই স্বর্গে ভাল ভাল জাতের কুকুর রীতিমত যত্নের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছিল। ইন্দ্রের যেমন নিজস্ব পশুশালা, অশুশালা ছিল, তেমনই ছিল একটি শনশালা যার পরিচর্যা ও তত্ত্বাবধানের ভার ছিল সরমার হাতে। এছাড়াও কোনও কোনও দেবজাতীয় ব্যক্তি বুকু পালন করতেন, তাঁদের বলা হত শনি।

দম্যদের আগ্রানায় পৌঁছে সরমা তাদের অনেক করে বোঝালেন অপহৃত সামগ্রী ফিরিয়ে দেবার জ্ঞান এবং দেবরাজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের জ্ঞান, যাতে তাদের ভাল হয়; কিন্তু তারা সে উপদেশে কর্ণপাতও করল না। তবে, তারা সরমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করল এবং তাকে পানাহারে পরিতৃপ্ত করে বশ করে ফেলল। পরিতৃপ্ত কুকুরক্ষিণী ফিরে এসে ইন্দ্রকে কোনও খবরই দিতে চাইলেন না। প্রশ্ন করেও তিনি তাঁর কাছ থেকে কোনও সহুত্তর পেলেন না। চতুর ইন্দ্র ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন সহজেই। বিষয় ক্রোধে তিনি পাদপ্রহার করলেন সেই কুকুর পালিকা সরমাকে। ভীতা সমস্ত সরমা দেখলেন নারী বলে অব্যাহতি পাবেন না তিনি। তখন সবই খুলে বলতে বাধ্য হলেন তিনি; আবার পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন দলবল সহ ইন্দ্রকে পণিদের পাষণ হর্গে। সেখানে পণিদের সম্পূর্ণভাবে দমন করে ইন্দ্র ফিরে এলেন গো-সম্পদ মুক্ত করে।

বহু যুদ্ধ ও বহু পরিশ্রমে তাঁর শরীর যখন ভেঙে পড়েছে তখন তাঁরই অন্তর্গৃহীত বৃষাকপি তাঁর ক্ষমতা অধিকার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রাণী তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁর বিরোধিতায় এবং নানা কারণেই এ চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। ইন্দ্র চিরকালই ইন্দ্র থেকে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ কর্মময় জীবনের পর পরিপূর্ণ রাজকীয় মর্যাদায় তাঁর শাস্ত মৃত্যু ঘটেছিল—এইটাই ধারণা করা যায়। কিন্তু তার কোনও উল্লেখ বোধ করি সংহিতাভাগে পাওয়া যায় না। ইন্দ্রের পুত্র কে ছিলেন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। অনেকে বলেন বহুব্রহ্ম নামে এক ঋষি তাঁর পুত্র ছিলেন; কিন্তু যেহেতু তিনি ইন্দ্র বহুব্রহ্ম বলে পরিচিত সেহেতুই তাঁকে ইন্দ্রের পুত্র বলা যায় না।

এই হচ্ছে সংক্ষেপে অতি দুর্ধর্ষ দেবরাজ ইন্দ্রের অশান্ত বিপদসঙ্কুল জীবনের

কাহিনী। এই জীবনে কি কেবল যুদ্ধবিগ্রহ কুটিল রাজনৈতিক অভিযান ছাড়া আর কিছুই ছিল না? ছিল বৈকি। বহু মুহূর্ত এসেছে তাঁর জীবনে যখন তিনি রমণীর সান্নিধ্যে এসেছেন এবং প্রেমের রোমাঞ্চকর অমৃতভূতি লাভ করেছেন। সংহিতাভাগে সেসবকথা কই আছে, কারণ এ গ্রন্থ প্রধানতঃ শৌর্ষবীর্য এবং প্রার্থনার কাহিনী। ব্রাহ্মণভাগসমূহে এ সস্র আরও কিছু তথ্য যুক্ত হয়েছে। সর্বাপেক্ষা অধিক কাহিনী প্রচারিত হয়েছে পুরাণে, কিন্তু সেগুলি কাহিনীতেই পর্যবসিত।

ঋষি অত্রির কন্যা অপালায় প্রতি ইন্দ্রের আসক্তি ছিল তাঁর চর্মরোগ সশেষে। অপালাকে ইন্দ্র পিতার আশ্রমে নিভূতে দেখতে পেয়ে আকৃষ্ট হন। তিনিও ইন্দ্রের কামনার কথা জানতেন এবং পূর্ব থেকেই তাঁর প্রতি আসক্তা ছিলেন। একদিন ইন্দ্র গোপনে কাছাকাছি প্রতীক্ষা করছিলেন। অপালা ছল করে কলসি কাঁখে জল আনতে বেরুলেন। সরোবরে পুষ্ট সৌন্দর্য্য দেখতে পেয়ে কয়েকটা ভাঁটা তিনি মুখে চিবিয়ে নিলেন; তারপর ইঙ্গিতে আহ্বান করলেন দেবরাজকে। ইন্দ্র তাঁর মুখ থেকে পরম পুলকে সেই চর্বিত সোমরস পান করলেন। শেষ পর্যন্ত অপালা ইন্দ্রের চেষ্টায় চর্মব্যাদি থেকেও আরোগ্যলাভ করেন। দেবপত্নীগণ যে সোমপান করতেন তারও উল্লেখ মন্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্র আরও একটি রমণীর চর্মরোগ সংশোধন করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন অগ্নিরস বংশীয়া অকুপার। তাঁর গায়ের চামড়া ছিল গোধার মত কর্কশ। সেই চর্ম না কি চিকিৎসা দ্বারা সূর্যের মত জ্যোতিসম্পন্ন হয়েছিল। এই আখ্যায়িকাটি আছে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে।

অহল্যার প্রতি ইন্দ্রের আসক্তি সর্বজনবিদিত। যদিচ অহল্যাকে পরবর্তী কালে বহু গৌরব প্রদান করা হয়েছে তথাপি ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ সোজাঅজি ইন্দ্রকে অহল্যার জার বলে প্রচার করেছেন। এই গ্রন্থে প্রদত্ত আখ্যায়িকা অনুসারে জানা যায় যে কুশিক গোত্রে উৎপন্ন কোনও এক ব্রাহ্মণ মিত্রার দুহিতা মৈত্রেয়ী অহল্যাকে বিবাহ করেছিলেন। এই ব্রাহ্মণকে লোকে গোঁতম নামে অভিহিত করত। গোঁতম এক সময়ে দীর্ঘ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। পথভ্রমে ক্লান্ত হয়ে তিনি বিশ্রামের জগ্ন নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়লেন এমন এক জায়গায় যেখানে দেবতার অমরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জগ্ন শিবির স্থাপন

করেছেন। তিনি দেবতাদের মধ্যে বসে বিশ্রাম করছেন এমন সময় ইন্দ্র এসে বললেন—“ভগবন্ আপনি এখানে আমাদের মত সজ্জিত হয়ে আমাদের চরবৃত্তি গ্রহণ করুন নইলে অসুদ্রগণ আপনাকে জীবিত রাখবে না।” গোঁতম এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন—“আমি এইভাবেই থাকতে চাই।” ইন্দ্র তখন তাঁকে বললেন—“আপনাকে বাঁচাতে হলে আমাকেই আপনার রূপ ধরে সতর্কভাবে ভ্রমণ করতে হয়।” সম্ভবত ঋষিকে গোপনে রাখা হয়েছিল এবং ইন্দ্র নিজের গোঁতমের ছদ্মবেশে অহল্যার সঙ্গে মিলিত হবার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেছিলেন।

ওদিকে ইন্দ্রের মহিষী শচীরও যে অপর পুরুষের প্রতি দুর্বলতা ছিল না এমন নয়। জৈমিনী ব্রাহ্মণের একটি আখ্যায়িকায় ঔরব কুংসের প্রতি শচীর দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে। ইন্দ্র কুংসকে এক সময় তাঁর সারথি নিযুক্ত করেছিলেন। বোধ করি এর কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, কারণ কুংস নাকি অনেকটা ইন্দ্রের মতই দেখতে ছিলেন। ইন্দ্র অনেক সময় তাঁর মত আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে কাজে লাগাতেন, যেমন গুংসমদকে তিনি নিজের ছদ্মবেশে সজ্জিত করে দুই দৈত্যকে সংহার করেছিলেন। তিনি নিজেরও মাঝে মাঝে ছদ্মবেশ ধারণ করে কার্যসিদ্ধি করতেন। কিন্তু এইখানে একটি অকল্পিত ব্যাপার ঘটল।

একদিন তিনি তাঁর পত্নীকে সারথি কুংসের সঙ্গে সন্দেহজনকভাবে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। শচীকে তিনি তিরস্কার করলেন। ইন্দ্রাণী যেন একেবারে অবাক হয়ে গেছেন এমন ভাবে বললেন—“সে কি? আমি তো জানতুম তুমিই আমার কাছে এসেছিলে। আমি তো কিছুই সন্দেহ করতে পারি নি।” রাগ করে ইন্দ্র কুংসের মাথা কামিয়ে দিলেন, কিন্তু কুংস ইন্দ্রের মত একটি শিরস্ত্রাণ দিয়ে মাথা আবৃত করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আবার একদিন শচী ধরা পড়লেন ওই লোকটির সঙ্গে। সেবারেও একই উত্তর। ইন্দ্র তখন সারথির দুই কাঁধে ছোট ছোট বালির বস্তা এঁটে দিলেন। এরকম একটি রীতি না কি সেকালে সারথিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কুংস এমনভাবে পোশাক পরলেন যে সে দুটি বস্তা ঢাকা পড়ে গেল এবং আবার তিনি ইন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলিত হলেন। সেবারেও ধরা পড়ে যাবার পর ইন্দ্র কুংসকে মৃত্যুদণ্ডে আদান করলেন; কিন্তু ভীত কুংসকে প্রাণে না মেরে পেশান্তরে নির্বাসিত করলেন। স্পষ্টই বোঝা যায়, ইন্দ্রাণীর

সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল বলেই কুৎসের পক্ষে তাঁর সঙ্গে বার বার মিলিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। তখনকার দিনে স্ত্রী-পুরুষের নৈতিক স্বলন খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই এটা সহ্য করে নেওয়া হত। যাই হোক, এগুলি সংহিতা-সমর্থিত নয়, অতএব এসব আখ্যায়িকার সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে কোনও মত প্রকাশ করা যায় না।

ইন্দ্রই যে স্বর্গরাজ্যের প্রথম অধীশ্বর ছিলেন এমন নয়। তাঁর আগে বহুজনই স্বর্গ শাসন করেছেন, কিন্তু তাঁরা কেউই ইন্দ্র ছিলেন না। বৈদিক ইন্দ্র থেকে শুরু হয় ইন্দ্রত্ব পদ। রাজা নহুকে সে হিসাবে স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর বলা চলে। তিনি ইন্দ্রের কিছুটা পূর্ববর্তী। ইন্দ্র প্রায় যযাতির সমসাময়িক, কেন না তিনি তাঁর দুই বহিষ্কৃত পুত্র যদু ও তুৰ্বশকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন।

ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি স্বর্গরাজ্যে দেবগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। বিরাট অগ্নর-সভ্যতা দেবগণের সমকক্ষই ছিল, কিন্তু প্রভুত্বপ্রিয়তা, দণ্ড অত্যাচারপরায়ণতা এবং অর্থলিপ্সার জন্য তাঁরা জনগণের একান্ত অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। অবশেষে দেবগণের সমবেত প্রচেষ্টায় তাঁরা স্বর্গরাজ্য থেকে সমূলে বিতাড়িত হলেন। শেষ পর্যন্ত আসীরিয়ায় অসুররাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিলেন; কিন্তু ততদিনে তাঁরা সম্পূর্ণ অগ্ন জাতিতে পরিণত হয়েছেন।

দেবতাদের সাহায্যে ইন্দ্র স্বর্গকে একেবারে আলাদা রাজ্যে পরিণত করেছিলেন কিন্তু ততদিনে মর্ত্যভূমি এবং সমুদ্র পর্যন্ত সবই যথেষ্ট পরিচিত হয়ে গেছে। তিনি সপ্তসিন্ধুকে মুক্ত করেছিলেন। সেকালে হিমাচলের উশীরবীজ, মৈনাক, খেতপর্বত এবং কাননশৈল—এই পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে গঙ্গা সপ্তধা হয়ে গিয়েছিল। এই বিশাল উর্বরভূমি ইন্দ্র সম্পূর্ণ শত্রুশৃঙ্খ করে এমন চূর্ভেদ্য করে রেখেছিলেন যে কয়েকটি স্বরক্ষিত গুপ্তপথ ভিন্ন স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের আর কোনও উপায় ছিল না। এতদ্বিন্ন তাঁকে পঞ্চকৃষ্ণিতির অধিপতিও বলা হয়েছে। এই পঞ্চকৃষ্ণিতি বলতে বোধ করি কুরুপাঞ্চাল দেশকেই বোঝানো হয়েছে। এই সব অঞ্চলকেও দেবতারাই প্রয়োজনবোধে সাহায্য প্রদান করতেন।

শাসক হিসাবে ইন্দ্র সেধুগের প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একনায়ক ছিলেন। তথাপি তিনি নিয়ম, শৃঙ্খলা যেনে চলতেন। দেবতাবর্গীয় স্বর্গরাজ্যে ত্রাঙ্কণের প্রভুত্বকেও তিনি যেনে নিয়েছিলেন। যদিও তিনি প্রচুর ধনবস্ত্র, অশ্ব এবং গোম্পদের

অধিকারী ছিলেন তথাপি সেসবই তিনি প্রয়োজনবোধে অধীনস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করতেন। সকলের হিতের জ্ঞাত যেসব কাজে তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছিলেন সেগুলির মধ্যে কৃষি, গোপালন প্রভৃতি তো ছিলই, এ ছাড়া জলনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ইন্দ্র কূপ বা মাটির গর্ত থেকে চক্রবৃক্ষের সাহায্যে জল নিষ্কাশন করতেন। এটি কৃষিকার্ষের সহায়ক তো ছিলই তাছাড়া পার্বত্য জমিকেও এই জলসেচ উর্বর করে তুলত। একটি মন্ত্বে বলা হয়েছে—“এই ইন্দ্রের চক্র জল ভেদ করে চলে গেছে। এই জহুই এই স্মিষ্ট জল চতুর্দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। পৃথিবীতে তৃষিতের জ্ঞাত এটি স্তনস্বরূপ।” বলা বাহুল্য এস্থলে পৃথিবী অর্থে স্বর্গলোকই বোঝাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই পৃথিবী শব্দটি খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও একটি মন্ত্বে বলা হয়েছে—“যখন বলবন্তম ইন্দ্র বড় বড় প্রবাহরূপে অবস্থিত বর্ষার জল আনয়ন করেন তখন পৃথি তাঁর সহায়তা করেন।” ইন্দ্র সম্বন্ধে মন্ত্যাদিতে যেসব বিশেষণ পাওয়া যায় প্রসঙ্গতঃ সেগুলিরও উল্লেখ করা যেতে পারে। ইন্দ্র শতক্রতু নামে পরিচিত ছিলেন, অর্থাৎ, তিনি বিরাটভাবে মঙ্গলকর অচ্যুত অস্ত্রতঃ একশতটি করেছিলেন। ‘সংপতি’-ও ইন্দ্রের অপর একটি পরিচিতি। মন্ত্বে বর্ণনা করা হয়েছে—গোসমূহের পতি, সত্যের পুত্র, সংপতি ইন্দ্রকে স্তুতিসমূহদ্বারা অর্চনা কর। সদা বধ নশীল বলে তিনি শচিষ্ঠ আখ্যায় ভূষিত ছিলেন। চাষকর্মে অসাধারণ অভিজ্ঞ বলে তাঁকে ‘বিচক্ষণি’ বলা হত। একটি মন্ত্বে আছে—“তোমাদের জ্ঞাত সকলের সংরক্ষণকর্তা শত্রুর ভীতি উৎপাদক অস্ত্রের এবং গো সম্পদের সহিত যুক্ত সমান ইন্দ্রকে প্রশংসা করি।” এই ‘সমান’ আখ্যাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এতে বোঝাচ্ছে যে ইন্দ্র নায়ক হলেও সকলের সহিত একতুল্যই ছিলেন। তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনাতেও এইটাই স্পষ্টরূপে স্ফুটিত হয়েছে। একটি স্তোত্রে গান করা হয়েছে—“হে ইন্দ্র, যে ধন অধম তা তোমার হোক, মধ্যম ধনকেও তুমি বাড়িয়ে তোল, ঘরে বিশ্বের পরম ধনেরও তুমিই একচ্ছত্র অধিপতি। গো প্রভৃতি কোনও পশু-সম্পদ থেকে কেউ তোমাতে বঞ্চিত করতে পারবে না।” এই মন্ত্বে থেকে জানা যাচ্ছে যে ইন্দ্র অধম, মধ্যম, এবং উত্তম—সকল পর্যায়ের ব্যক্তিকেই রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং সকলেই তাঁকে গোদান উপহার দিতেন। ইন্দ্র অর্থের বিনিময়ে কদাচ বিশ্বাসঘাতকতা করতেন না। এ সম্পর্কে একটি মন্ত্বে উক্ত করি। “হে বজ্রী, বহু

শুদ্ধের বিনিময়ে তোমাকে পরের কাছে অর্পণ করা যায় না। হে বজ্রধারী ইন্দ্র, সহস্র শুদ্ধের বিনিময়েও নয়। হে বহুধনসম্পন্ন ইন্দ্র শত বা অযুত ধনের বদলেও তোমাকে বিক্রয় করা যায় না।” পূর্বেই যে কথা বলেছি তার আর একটু পুনরুল্লেখ করি। একটি মন্ত্র বলছেন—“হে ইন্দ্র, তুমি, (পর্বতের বনভূমি বিদীর্ণ করে) উৎস খুঁজে বের করেছ। খনন করে (জলভূমি) প্রস্তুত করেছ। তুমি বিশাল বিশাল পর্বতে যে সব স্থান দানবগণকে বহন করত সেই সব স্থানকে ধারাদমুহে প্রাবিত করে দিয়েছ।” এই ধরনের মন্ত্র থেকে ইন্দ্র যে কত বড় আবিষ্কারক (explorer) এবং জলবিশারদ ছিলেন তা উপলব্ধি করা যায়। একটি মন্ত্রে জানা যায় বৃহৎ প্রভৃতি অসুর প্রথমে দেবগণের শত্রু ছিলেন না, কিন্তু ইন্দ্রের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাই তাঁদের সম্ভ্রান্ত করে তোলে। এ সম্বন্ধে একটি মন্ত্র বলছেন—“হে ইন্দ্র, তোমার জন্মকাল থেকে সাতজন, যারা এ পর্যন্ত অশত্রু ছিল তারা (কৃষ্ণ, বৃহৎ, নমুচি, শম্বর, বল, ধুনি, চুনরী) শত্রু হয়ে পড়ল। তারা জাবাপৃথিবীর গূঢ় অংশগুলি আবিষ্কার করে সমস্ত ভুবনের ঐশ্বর্য আহরণ করে রণে প্রবৃত্ত হল।” দেবগণ ইন্দ্রকে শুদ্ধতার প্রতীক বলে মনে করতেন এবং তিনিই একক “জনানাং অতিথিভূঃ”, অর্থাৎ একমাত্র জনসমাজের আতিথ্যগ্রহণ করেন (সকলের কাছে যেতে পারেন)। ইন্দ্রের অপর একটু আখ্যা ‘লোককৃত্বু’ বা লোকহিতৈষী। তাঁকে বিপ্র, বৃহৎ, ব্রহ্মকৃত্ব, বিপশিৎ—এই আখ্যাগুলিও প্রদান করা হয়েছে। মর্ত্যবাসীদের নিয়ে তিনি গো-সম্পদের অনুসন্ধানে একবারে সিন্ধু নদ পর্যন্ত অভিযান করেছিলেন। এই পথ দিয়েই অসুরের কয়েকটি গোপী ভারতের বাইরে নিক্ষেপ্ত হয়ে যান এবং তাঁদের অনুসরণও করেছিলেন দেবতাদের কয়েকটি দল যারা আর ভারতভূমিতে ফিরে আসেন নি। এঁরাই বোধ করি সেকালের হর-মিতান্নী জাতিতে পর্ববাসিত হয়েছিলেন, যাদের রাজধানীর নাম ছিল ‘বহুকর্ণী’ অঞ্চল,—সুদূর মেসোপোটেমিয়া।

দুন্দুভি

দুন্দুভি শব্দটিই যেন গাভীর্ষ ও বীর্ষের জ্যোতক। এটি একটি বায়ুযন্ত্র, কিন্তু যে সঙ্গীতকে আমরা আর্টসন বা পরিশীলিত সঙ্গীত বলি তার সঙ্গে এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয় নি কোনও সময়ে। আসলে দুন্দুভি জ্ঞাপকতাব বাহকরূপে ব্যবহৃত হত। এটি ছিল মহান ঘোষণার সহায়ক যন্ত্র। রণবাঞ্চে এর জুড়ি আর কিছু ছিল না। আবার, পবিত্রতম উৎসবাদিতেও এর প্রতিধ্বনী আর কোনও যন্ত্রের উল্লেখ করা যায় না। সুপ্রাচীন যুগে একাধিক বীণার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের স্বর এবং স্বাক্ষর নামা ক্রিয়াকর্মে, অস্ত্রাণাদিতে মুখর হয়ে উঠত; কিন্তু দুন্দুভির মত শ্রদ্ধা ও সম্মান আর কোনও বায়ু পেয়েছে বলে মনে হয় না। বেদসংহিতায় একাদিকবার দুন্দুভির স্তুতি প্রশস্তি করা হয়েছে। অথর্ববেদে দু'তিনটি সূক্তে দুন্দুভির স্তুতি পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটি তো পুরোপুরি দুন্দুভিসূক্ত বলেই আখ্যায়িত হয়েছে। বীণা সম্বন্ধে এরকম বিশেষ কোনও সূক্ত বোধ করি নেই। অতএব, নিঃসন্দেহে বলা চলে দুন্দুভি আমাদের প্রাচীনতম সর্বাঙ্গপেশা সম্মানিত রণবায়ু ও ঘোষকযন্ত্র।

দুন্দুভি যন্ত্রটি হচ্ছে একালের নাকাড়া জাতীয় যন্ত্রের আকৃতিবিশিষ্ট। এটি দেখতে গামলার মত। এর মুখটিতে গোচর্মের আচ্ছাদন থাকত। কখনও কখনও এটি হরিণচর্মেও বেষ্টিত হত। এটি বাজানো হত একটি বা দুটি কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে। এই বায়ুটি ছিল কাষ্ঠনির্মিত। এই কারণে এর আদি নাম ছিল বানস্পত্য দুন্দুভি। এর মুখের চামড়া যাতে নরম থাকে সেইজন্ম—এতে ঘৃত মর্দন করা হত। দুন্দুভি দুই রকমের ছিল। একরকমের দুন্দুভি সর্বস্থলে বহন করে নিয়ে যাওয়া চলত। কিন্তু, অপর একপ্রকার দুন্দুভির আকৃতি হত বিরাট এবং এটি একটি জনপদে নানারূপ ঘোষণার জন্ম ব্যবহার করা হত। সাধারণতঃ সুদীর্ঘ একটি বৃক্ষের কাণ্ডকে ফাঁপা করে এর উপরিভাগে চর্মের আচ্ছাদন যুক্ত করা হত। এটি মাটিতেই স্থাপিত থাকত। সন্ধ্যাকালে বহু ব্যক্তি এর দু'দিকে দাঁড়িয়ে দণ্ড দিয়ে চর্মে আঘাত করতে থাকত। এতে ভীষণ জোর আওয়াজ হত যা দূর দূরান্তর থেকে শোনা যেত। আসামের পার্বত্য নাগাভূমিতে এইরকম দুন্দুভি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও দেখা যেত, হয়ত এখনও এগুলির ব্যবহার আছে।

এই বাণ্ড সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ বৈদিক উল্লেখ যা পাওয়া যায় সেগুলি উদ্ধার করলে এই যন্ত্রটির মহত্ত্ব বা গুরুত্ব কিরকম ছিগ সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাবে। ঋগ্বেদের ষষ্ঠমণ্ডলের সাতচল্লিশ সংখ্যক সূক্তে শেষ তিনটি মন্ত্রে বা অথর্ববেদের ষষ্ঠ কাণ্ডের একশ ছাব্বিশ সংখ্যক সূক্তে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম এইরূপ।

হে হুন্ডুভি, তুমি গর্জন কর এবং আমাদের বল প্রদান কর। তুমি পাপ-সমূহকে দূর কর এবং দুঃখপ্রদানকারী শত্রুদের বিনাশে সহায়তা কর। তুমিই ইন্দ্রের মুষ্টিস্বরূপ এবং তুমি দৃঢ়তর হও। তুমি শত্রুসমূহকে পরাজিত করে আমাদের জয়যুক্ত কর। কেতুযুক্ত (পতাকাবহনকারী) সৈন্যদের মধ্যে হুন্ডুভি উচ্চস্বরে নাদ করতে থাকুক এবং আমাদের বীরগণ অশ্বের সঙ্গে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুক। আমাদের রক্ষাগণ জয়যুক্ত হোক।

অথর্ববেদে এই যন্ত্রটি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা এইরকম।

“বৃক্ষের কাষ্ঠ থেকে নির্মিত বানস্পাত্য হুন্ডুভি গোচর্মদ্বারা বেষ্টিত। এই হুন্ডুভি উচ্চবোষ, সম্ভ্রাদায়ী এবং সিংহের গায় নাদ করে থাকে। তুমি বৃষের গায় শক্তিসম্পন্ন এবং তোমার শত্রুগণ দুর্বল। তুমিই ইন্দ্রের শত্রুদমনকারী শক্তি। তুমি যেন যুথের মধ্যে বৃষস্বরূপ। তুমি তোমার ভীষণ শব্দে শত্রুহৃদয়কে বিদ্ধ কর, তারা যেন গ্রাম ছেড়ে পলায়ন করে। তুমি জয়যুক্ত হও, উচ্চস্বরে গর্জন করতে থাক, চতুর্দিকে যেন তোমার ধ্বনি প্রচারিত হয়। হে হুন্ডুভি, তোমার দৈবী বাক্সসমূহ ঘোষিত হোক। পুরোহিত যেমন ধনরত্ন সংগ্রহ করে আনেন, তেমনি তুমি শত্রুসমূহের ঐশ্বর্য আহরণ কর। দূর থেকে হুন্ডুভিনির্ঘোষ শ্রবণ করে শত্রুজায়াগণ যেন ভীত ও সম্রস্ত হয় এবং পুত্রদের হাত ধরে সেই সময়ের হতাহতদের মধ্য থেকে পলায়নে প্রবৃত্ত হয়। ভূমির পৃষ্ঠে স্থাপিত হয়ে হুন্ডুভি যে শব্দ করে তাতে অমিত্রসেনারা ছিন্নভিন্ন হয়। হে হুন্ডুভি, তুমি দ্যুতিমান ও সত্যভাষণকারী। নভস্থলে ও অন্তরিক্ষে তোমার বোষণা সঞ্চারিত হোক, তোমার ধ্বনিসমূহ ভূত্ৰিংশতিতে চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হোক, তুমি শত্রুর নিকটে গর্জন করতে থাক। তোমার শব্দ যেন শ্রোক রচনা করে চলেছে। তুমি অশ্বাদের মিত্র, তোমার তুর্ধ্বধ্বনির জন্তু আমরা জয়যুক্ত হব। হুন্ডুভি যা বোষণা করে তা বৃদ্ধি দায়ী নিয়ন্ত্রিত, আমাদের বীরগণের আয়ুধসমূহ সেই বোষণায় চঞ্চল হয়ে উঠুক। ইচ্ছামাত্র আমাদের বীরগণকে তুমি সন্মোহিত কর। তোমার মিত্রগণ দ্বারা অমিত্রগণ

দূরীভূত হোক। তোমার শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, বাক্য ঘোষণা করছে, ভীষণ অশ্রুসজ্জার সঙ্গে তোমার সাবধানবাণী গ্রামে গ্রামে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। তুমি যা শ্রেয় তাকেই জান এবং আমাদের পক্ষে সহায়ক হও। যেখানে দুই পক্ষ রণে প্রবৃত্ত সেখানে বহু বীরকে তুমি কীর্তিধারা ভূষিত কর। তুমি শ্রেয়কে বহন করে থাক, তুমি ঐশ্বর্যসমূহ জয় কর, তুমি সহনশীল এবং সংগ্রামে বিজয় প্রদান কর। তুমি সর্বদা সংশয়ের সঙ্গে অবস্থান কর, তুমিই ব্রহ্মস্বরূপ। নোমরস নিঃসরণের কার্যে প্রস্তুতগুলি যেমন গ্রাবণিলার উপর নৃত্য করতে থাকে, হে হৃন্দুভি, তুমিও সেইপ্রকার শত্রুসম্পদের উপর নৃত্য কর। শত্রুনিগীড়নকারী বিজয়ী, ঐশ্বর্য অধ্বষণকারী তুমি একাধারে সহনশীল এবং ধ্বংসকারী। তুমি অচ্যুতকেও বিচ্যুত করতে সমর্থ, তুমি আনন্দযুক্ত, যুদ্ধনেতা, পুরোগামী। তুমি ইন্দ্র কর্তৃক রক্ষিত, তুমি ধাবিত হও, আমাদের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী শত্রুদের ভয়ঙ্কর কর (অ ৫১২০)।”

“হে হৃন্দুভি, আমাদের যারা অমিত্র তাদের হৃদয়ে তুমি নৈরাশ্র সঞ্চার কর, তাদের মনের দৃঢ়তাকে দুর্বল করে দাও। আমরা শত্রুচিন্তে ভীতি, অন্তর্বিবেচ ও ক্লান্তি উৎপাদন করছি। তুমি এই শত্রুদের অপসারিত কর। আমরা যখন শত্রুদের প্রতি যজ্ঞের পবিত্র ঘৃত নিক্ষেপ করব তখন তারা যেন মনে, হৃদয়ে এবং চক্ষুতে সর্বতোভাবে কম্পিত হতে হতে পলায়ন করে। হে চর্যদ্বারা উত্তমভাবে নিবদ্ধ বানশ্পত্য হৃন্দুভি, তুমি বিশ্বজনের পরিচিত। যজ্ঞীয় ঘৃত দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে তুমি শত্রুহৃদয়ে ত্রাস বিস্তার কর। যুগসমূহ যেমন মহাশূন্যে অরণ্যের চতুর্দিকে পলায়মান হয়, তেমনি তুমিও অত্রিগণকে আক্রমণ কর, তাদের ত্রাসিত কর এবং তাদের মোহগ্রস্ত কর। বৃকগণের (নেকড়ে বাঘ) আক্রমণে যেমন ছাগসমূহ পলায়ন করে, হে হৃন্দুভি তুমিও তেমনি শত্রুগণকে আক্রমণ কর, ত্রাসিত এবং মোহগ্রস্ত কর। শ্রেনপক্ষীর ভয়ে যেমন পক্ষীগণ প্রতিদিন চতুর্দিকে উড়তী হন, সিংহের গর্জনে যেমন অরণ্যচারিগণ ভীত, সন্ত্রস্ত হয়, তেমনি তুমিও শত্রুগণকে আক্রমণ কর, ত্রাসিত ও মোহগ্রস্ত কর। হরিণচর্যে আবৃত হৃন্দুভি দ্বারা সমূহ দেবগণ সংগ্রামে তাঁদের অস্ত্রকূলে ভাগ্যানিধারণ করে থাকেন। যে ইন্দ্র তাঁর তীব্র পদক্ষেপ-সমূহের ছায়াপাত ঘটলে সর্বোত্থকে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হন, বহু সৈন্যসমভিষাহারে শত্রুগণ সেই লব্ধপদা ইন্দ্রের সমীপবর্তী হলে ক্লান্ত হন। হৃন্দুভির সঙ্গে অ্যানির্ঘোষের লক্ষ বহন দিকসমূহে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় তখন শত্রুগণ

পরাজিত হয়ে সৈন্যসহ পলায়নে প্রবৃত্ত হয়। হে আদিত্য, তোমার তেজে শত্রুগণের চক্ষু বলসে থাক, তোমার মরীচিসমূহ তাদের সন্ধান বলে দিক। যাদের বাহুবীৰ্য বিগত হয়েছে, তারা নিচে মৃত্তিকাশায়ী হোক। হে পুন্নিপুত্র উগ্র মরুংগণ, তোমরা ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করে শত্রুদের হনন কর। হে রাজন সোম, বরুণ, মহাদেব ইন্দ্র, মৃত্যু (যম), এবং সূর্য্যকেতুসহ (সূর্য্যাকাঙ্ক্ষিত পতাকা ধারণকারী) দেবসেনাগণ, তোমরা একচিত্ত হও এবং অমিত্র থেকে আমাদের জয় সম্পন্ন কর। তোমাদের জয় হোক (অ ৫।১১)।”

হুন্ডুভির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত এইসব মন্ত্র আমাদের সামনে দেবসৈন্যদের যুদ্ধযাত্রার একটি চিত্র স্থাপিত করে। আমরা দেখতে পাই পঙ্ক্তির পর পঙ্ক্তি দেবসৈন্য স্তম্ভজিত হয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করছে। তাদের সঙ্গে বহু অশ্বরোহী এবং রক্ষাবাহিনী রয়েছে। সেনাদের একাংশ ইন্দ্রের প্রতিক সূর্য্যচিহ্নিত পতাকা ধারণ করে আছে। তাদের যাত্রার ভীষণ রূপটিকে হুন্ডুভির গুরু গুরু ধ্বনি আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে এবং তারা দুঃসাহসিক অভিযানে উপযুক্ত উদ্দীপনা ও প্রেরণা সঞ্চয় করছে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতেও স্থানে স্থানে হুন্ডুভির উল্লেখ আছে এবং এর এই গোল আকৃতিকে সূর্যের সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। সামবেদীয় তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে এসম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা আছে। এক সময় দেবতাগণের মধ্য থেকে বাক্ (সরস্বতী) অন্তর্হিত হয়ে জলে প্রবিষ্ট হলেন। দেবগণ তাঁকে আরাধনা করলে বাক্ বললেন—“মহাশয়গণের মধ্যে (তথা দেবগণের মধ্যেও) পাপ প্রবেশ করেছে, জলই শুদ্ধ।” এই কারণেই বোধ করি বাক্ বা সরস্বতীকে জলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়ে থাকবে। আরও একদময় বাক্ হারিয়ে গিয়েছিলেন। দেবগণ তাঁর অগ্ন্যুৎসব প্রবৃত্ত হলে বাক্ বনম্পতিসমূহে প্রবিষ্ট হলেন। দেবগণ বনম্পতিক এই শাপ দিলেন যে তোমাদেরই ‘কিঙ্ক’ অর্থাৎ কাষ্ঠদণ্ডে প্রস্তুত বজ্রদ্বারা তোমাদের ছিন্ন করা হবে। দেবগণ তখন বাক্ প্রবিষ্ট বনম্পতিক হুন্ডুভি, বাণা, অক্ষ (রথচক্রের মধ্যবর্তী তির্যক দণ্ড) এবং তুণ (যে আধারে ধনুঃশর রক্ষিত হয়),—এই চারটি ভাগে ভাগ করলেন। এই চারটিই হচ্ছে জীবনের আনন্দ, গতি, রক্ষা ও মৃত্যুর প্রতীক।

পুরাকালে আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্য কোন দলে থাকবেন তা নিয়ে অশ্বর এবং

দেবতাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল। আদিত্য স্বয়ং দেবতাদের ভজনা করেই এই বিরোধের মীমাংসা করেন। সূর্যের বৃত্তরূপকে আদর্শ করেই দেবতারা হ্রুন্ডভির চর্যকে পরিমণ্ডল অর্থাৎ গোলাকারভাবে আবদ্ধ করেছিলেন। এই হ্রুন্ডভি 'কোণ' বা দণ্ড দিয়ে বাজানো হত। এই হ্রুন্ডভিসমূহের গাভীর শব্দ যেন বনস্পতিসমূহের মহান গাভীরূপকেই ফুটিয়ে তুলত। এই শব্দেই বাক্ তাঁর সমস্ত মহিমা নিয়ে জাগ্রত হতেন। এই ধ্বনি প্রথম দেবগণের মধ্য থেকে নিষ্কাশিত হয়ে বনস্পতিসমূহের মধ্যে যে বাক্ প্রবিষ্ট হয়েছেন তাকে প্রাপ্ত হত। ভূমি হ্রুন্ডভির শব্দে পৃথিবীর অন্তর্নিহিত ধ্বনি জাগ্রত হত।

এতে এই ধারণা হয় যে অতি প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের কালে স্বর্গরাজ্য বা হিমাচলের বিশাল পর্বতের নিম্নক্ক অরণ্যে সূর্যবন্দনার সঙ্গে হ্রুন্ডভির ঘোষণা করা হত। এই হ্রুন্ডভির শব্দ অরণ্যের বিরাট মহীৰুহসমূহে প্রকম্পিত হতে হতে দূর দূরান্তরে পরিব্যাপ্ত হত। এতে যেন মনে হত মৌন বনস্পতিদের অন্তরে যে বিরাট গাভীরূপ এবং মহিমা আছে তাই প্রত্যক্ষভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠছে।

বীণা প্রভৃতি স্বকুমার বাগ্গ সংহিতাভাগে কেবল উল্লিখিত হয়েছে মাত্র, কিন্তু গৌরবে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে একটি চর্যবাগ্গ যার উচ্চধ্বনি ছাড়া আর কোনও সঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য ছিল না।

দেবতা ও পৃথিবী

অথর্ববেদীয় ভূমি বা পৃথিবীসূক্ত অশীষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থন, কারণ এই বিস্তৃত কাব্যবন্ধ থেকেই এমন একটা যুগের পরিচয় পাওয়া যায় যে সময় দেবতারা পৃথিবীতে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছেন এবং মর্ত্যবাসীদের সঙ্গে একযোগে পৃথিবীর উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ কবেছেন। অমর্ত্যবাসী ও মর্ত্যবাসীদের সংযোগসূত্র সঙ্কট যদি কেউ কোনরকম হারানো সূত্রের পরিকল্পনা করেন তাহলে এই সূক্তটিই সেই হারানো সূত্রে আমাদের কাছে উপস্থিত করবে এবং একটি বিরাট ঐতিহাসিক অভাবকে পূর্ণ করবে।

একটা সময় এসেছিল যখন স্বর্গলোক দেবগণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সেই সময় দেবতা, দেবজন এবং অসুর—সবাইকেই নতুন বসতির অন্বেষণ করতে হয়; তাঁরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে মর্ত্যপথে পৃথিবীতে নেমে আসতে থাকেন। এইখানে ক্রমে আরও বহু মিশ্রজাতির সৃষ্টি হল। মূল স্বর্গলোকের সঙ্গে তাঁদের অনেকের হয়ত সম্বন্ধ রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে নি, কিন্তু তাঁরা মর্ত্যকে বহু অমর্ত্যবিজ্ঞান-সমৃদ্ধ করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই অভিযান বহুকাল থেকেই আরম্ভ হয়েছিল এবং বৃহৎ। ইজের সময় উভয় লোকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতম হয়ে ওঠে।

দেবতারা মর্ত্যকে সম্বোধন করে কয়েকটি মন্ত্রে বিশেষ করে তাঁর মহিমা ঘোষণা করেছেন এবং তাঁরা যে সদাজাগ্রত থেকে পৃথিবীকে বিপদ থেকে মুক্ত রাখতে সচেষ্ট থেকেছেন তাঁরও উল্লেখ করেছেন। কয়েকটি উদ্ধৃত করি।—

“হে দেবী যখন এখানে পুরাকালে দেবগণকর্তৃক তুমি প্রথমা বলে কথিত হয়ে মহিমা অর্জন করছিলে তখন চতুর্দিক থেকে অকল্পনীয় মহত্ব তোমাতে প্রবেশ করেছিল (অ ১২।৫৫)।”

“তোমার যে গন্ধ পক্ষে প্রবীর্ণ হয়, বা সূর্য্যর (সূর্য্য-সাবিত্রী অশ্বিনীকুমার বিবাহিতা জ্ঞী) বিবাহে উদ্ভিত হয়েছিল, হে পৃথিবী, যে অগ্নিময় গন্ধ অমর্ত্যদের আয়োজিত করে, সেই গন্ধে আমাদের সুসজ্জিত কর। কেহ যেন আমাদের ঘেঁষে না করে (অ ১২।২৪)।”

“তোমার দেহ গন্ধ, পুরুষ এবং স্ত্রী পুরুষের জাপ্য ও কাড়িত হৃদয় যে গন্ধ

বীরগণ, পশুসমূহ এবং হস্তীগণের সঙ্গে সংপৃক্ত, যে দীপ্তি কঙ্কার মধ্যে নিহিত, হে ভূমি আমাদের জ্ঞাতও সেই গন্ধ সৃষ্ট কর। কেহ যেন আমাদের দ্বেষ না করে (অ ১২।২৫)।”

“সত্তা জাগ্রত দেবগণ যে তাবৎবস্তু প্রদানকারিণী পৃথিবী এবং ভূমিকে প্রমাদ থেকে মুক্ত করে রক্ষা করছেন, সেই পৃথিবী আমাদের চেষ্টায় মধু এবং প্রিয়সকল প্রদান করেন। তিনি আমাদের তেজদ্বারা পূর্ণ করুন (অ ১২।৭)।”

একটি মন্ত্র বলছেন—“যার ভিতর দেবতাদের নিমিত্ত গৃহ বর্তমান, যার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কাজ করা হয়, প্রজাপতি সেই বিশ্বগর্তা পৃথিবীকে দিকে দিকে রমণীয় করে তুলুন (অ ১২।১৩)।”

এতে প্রমাণ হচ্ছে যে দেবতাদের গৃহনির্মাণের আদর্শই মর্ত্যলোকে গ্রহণ করা হয়েছিল। দেবতাদের আসার বহু পূর্ব থেকেই কৃষিপদ্ধতিও যে বিশেষভাবে যত্নভূমিতে প্রচলিত ছিল তারও প্রমাণ মন্ত্রাদিতে পাওয়া যায়।

“যেখানে সমুদ্র, দিগ্ধু এবং বহু প্রকার বারি প্রবাহিত, যেখানে অন্ন বর্তমান, সেই পৃথিবীতে এই সবই প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে, চলছে, ফিরছে, যেখানে কৃষিকর্মে নিয়োজিত মানুষ সম্যকভাবে বহুকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছেন, যেখানে পূর্বকাল থেকে যে যে বস্তু মানুষ ভোগ করে এসেছে—এই ভূমি সেই সমস্ত ভোগ ও ঐশ্বর্যই আমাদের প্রদান করুন (অ ১২।৩)।”

“যে পৃথিবী চতুর্দিকে প্রশস্ত, যেখানে অন্ন এবং কৃষিজীবগণ সমুত্ত হয়েছেন যিনি আমাদের ধারণ এবং পোষণ করেন, যেখানে বহুভাবে প্রাণের সঞ্চরণ ঘটছে, সেই আমাদের ভূমির প্রসাদে গো এবং অন্ন সমৃদ্ধি লাভ করুক (অ ১২।৪)।”

পৃথিবীতে দেবতার অধিষ্ঠিত হলে তাদের সঙ্গে দেবহিংসক ‘দেবপীড়’গণ তাঁদের ক্ষতি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং অগ্নরগণও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই শত্রুতায় সহায়তা প্রদান করেছিলেন। শুধু এঁরাই নয়, আরও শত্রুতাসম্পন্ন অস্পৃশ্যদের উল্লেখ আছে। এছাড়া হিংস্র প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জ্ঞাতও প্রার্থনা জানানো হয়েছে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্ত্র—

“হে ভূমি, যে সমস্ত গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা, নির্ধন, কিম্বীর্ধন, পিশাচ, রাক্ষস রয়েছে, তাদের আমাদের কাছ থেকে দূরে প্রেরণ কর (অ ২।১০)।”

“হে পৃথিবী তাঁদের বনে বান্দা আচ্ছিন্ন—সিংহ, ব্যাঘ্র, হিংস্রপুরুষ, বস্ত্রপণ-

সমূহ, যুগ প্রভৃতি যারা তোমার উপর বিচরণ করে, বহুবৃক, দুষ্ট বৃক্কল, ভক্ষক, রাক্ষস প্রভৃতিকে আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখ (অ : ২১৪২) ।”

“তোমাতে অবস্থিত সর্প, বৃশ্চিক, দংশনে তৃষ্ণা উৎপাদনকারী কীট, শীত ঋতুতে অনিষ্টকারী কীট, ঘৃণিজলে বধিত কুমি, বর্ষাকালে যে সব কীট গুহার ভিতর কল্পিত হয় এবং সর্পের মত অগ্রসর হয়—তারা যেন আমাদের কাছে আসতে না পারে । তোমার যা মঙ্গলজনক তাই যেন আমাদের সুখ প্রদান করে (অ : ২১৪৩) ।”

“যা বিশেষ অশ্বেষণের যোগ্য, যা কল্পিত সপিল গতিযুক্ত, জলসমূহের মধ্যে যে অগ্নি বর্তমান (সেই পৃথিবী) দেবহিংসক দস্যুসমূহকে বিদূরিত করুক । পৃথিবী ইন্দ্রকে বরণ করে, বৃত্তকে নয় । বলশালী শত্রুর জন্তই শক্তি সমূহ সঞ্চিত আছে (অ : ২১৩৭) ।”

“যেখানে প্রাচীনকালে অতীতের মানবগণ যুদ্ধাদিতে বিক্রম প্রকাশ করে- ছিলেন, যেখানে দেবগণ অশ্বরগণকে পরাভিত করেছিলেন, সেখানে তাঁরা গো, অশ্ব এবং পক্ষিদমূহকে স্থায়ীভাবে (গৃহপালিতরূপে) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । সেই পৃথিবী আমাদের ঐশ্বর্য ও তেজ প্রদান করুন (অ : ২১৫) ।”

পৃথিবীতে বসতি স্থাপনকারী বহু গন্ধর্ব এবং তাঁদের সহচরী অপ্সরাগণ দেবজন বলে পরিগণিত হলেও মর্ত্যে নিজেদের স্বার্থের জন্ত কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেবতাদের হিংসা করতেন । এছাড়া ভবঘুরে গোছের বহু লোক ছিল যারা চৌর্ধর্য বা দস্যুতা দ্বারা দেবতা ও মর্ত্যবাসীদের উৎপীড়িত করত । কিম্বদিনী, পিশাচ, ও রাক্ষসজাতীয়েরাও মর্ত্যভূমিতে নেমে এসেছিল অবস্থানের উপযুক্ত ও চর ভূমির সন্ধান পেয়ে । এরা সকলেই ছিল সমাজবিরোধী এবং এখানেও তারা একই বৃত্তি অবলম্বন করেছিল ।

দেবতাগণ পৃথিবীতে অগ্নির ব্যবহারকে অনেক উন্নততর করে তুলেছিলেন । এ সম্বন্ধে একটি মন্ত্র বলছেন—“দিব্যলোকে অগ্নি তাপ প্রদান করেন । দেবতাদের অগ্নিতে অন্তরীক্ষ ভারী হয়ে আছে । মর্ত্যবাসীগণ হব্যবাহ ঘৃতপ্রিয় অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করে (অ : ২১২০) ।” এই অন্তরীক্ষ (সংহিতা সর্বত্র ‘অন্তরীক্ষ’ বলেছেন) পথ ধরে দেবতা এবং পিতৃগণ দেবদান ও পিতৃদান অতিক্রম করে মর্ত্যালোকে নেমে আসতেন । ঐ সম্বন্ধে আরও মন্ত্র বর্তমান ; যথা—“অগ্নিপ্রাপ্ত কৃষ্ণাকাশ হে পৃথিবী, তুমি আমাকে দীপ্তিমান করে তোল (অ : ২১২১) ।”

অথবা, “ভূমি এবং ওষধিসমূহে অগ্নি বর্তমান। বারিসমূহেও অগ্নির প্রজ্জ্বলন ঘটে। প্রস্তরসমূহে অগ্নি বর্তমান। পুরুষগণের ভিতর অগ্নির অস্তিত্ব রয়েছে। গোসমূহে এবং অশ্বসমূহে অগ্নি বিরাজমান (অ ১২।১২)।” “যার মধ্যে দ্বিপাদ, হংস, স্বপ্ন, শকুন, বায়স প্রভৃতি পক্ষী আশ্রয় গ্রহণ করে, যেখানে আকাশচাষী বাতাস ধূলি বিকীর্ণ করে বৃক্ষসমূহকে প্রকম্পিত করে প্রবাহিত হয়, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সেই গতিকে অহসরণ করে থাকে (অ ১২।১১)।” অর্থাৎ অগ্নিকে পাবার যত সম্ভাব্য সূত্র আছে সবই দেবগণ অধস্তন মর্ত্যলোকে সন্বেষণ করে দেখেছিলেন। এর সঙ্গে তাঁরা খোঁজ করেছিলেন ওষধির; কারণ স্বস্থ দেহে বেঁচে থাকবার জন্য ওষধির প্রয়োজন তাঁরা সবচেয়ে বেশি অনুভব করতেন। মন্ত্র বলছেন—“তাবৎ ওষধির মাতৃস্বরূপা এই ভূমি এবং পৃথিবী। ইনি ধর্মদ্বারা বিধৃত। এই কল্যাণময়ী স্বপ্নদায়িনী পৃথিবীর সর্বত্র আমরা পরিক্রমা করব (অ ১২।১৭)।” এতে বোঝা যাচ্ছে যে ওষধির জন্য যতটা সম্ভব পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ করা হত। এইসব ওষধি যেখানে পাওয়া যেত সেই স্থল বিশেষ গন্ধে সূচিত হত। “হে পৃথিবী, তোমার থেকে যে গন্ধ সম্ভূত হয়েছে, যে গন্ধ ওষধি ও ঙ্গলসমূহকে বিশেষ গৌরব প্রদান করছে, যে গন্ধ গন্ধর্বগণ ও অমরাগণ ভজনা করেন, আমাদের সেই স্বরভিষুক্ত কর (অ ১২।২০)।” যাতে এই সমস্ত ওষধি ও ঙ্গলভূমি বর্ধিত হয়, সেজন্য তাঁরা সর্বদাই বারি কামনা করতেন। এ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করা যাক।

“যেখানে বারিসমূহ বিনাবাদ্য অহোরাত্র ক্ষরিত হচ্ছে, যেখানে বসতি স্থাপনকারীগণ সমানভাবে অবস্থান করেন, আমাদের সেই ভূমি প্রচুর ধারায় জল প্রদান করে থাকেন। অতঃপর তিনি আমাদের তেজদ্বারা বর্ধিত করুন (অ ১২।২)।”

“আমাদের তত্ত্বতে শুদ্ধ বারিসমূহ ক্ষরিত হোক, যা আমাদের অগ্নিয় তাকে পৃথক রাখা হোক। হে পৃথিবী পবিত্র বস্তুদ্বারাই আমরা তোমাকে পবিত্র করব (অ ১২।৩০)।”

“যে ভূমিতে অন্ধকার এবং আলোক সংহিত হওয়ায় অহোরাত্র অতিবাহিত হয় সেই পৃথিবী বর্ধণযোগ্য। কল্যাণময় সেই ভূমি আমাদের আবাসস্থল নির্ণয়ের জন্য প্রদান কর (অ ১২।৪২)।”

“যার পরিধি অগ্নিনীচয় পরিমাপ করেছিলেন, যেখানে বিষ্ণু বিক্রম প্রকাশ

করেছিলেন, ইন্দ্র স্বয়ং যাকে শত্রুরহিত করেছিলেন সেই আমাদের মাতৃস্বরূপ এই ভূমি আমাদের পুত্রদের জন্ত জল স্বজন করুন (অ ১১।১০)।”

শেষোক্ত মন্ত্রটি থেকে অনুমান হয় অগ্নিনীষয় তৎকালীন মর্ত্যভাগের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছিলেন পৃথিবীতে লভ্যবস্তুগুলির অনুসন্ধানের জন্ত। তিনি একটি Survey কার্খ চালিয়েছিলেন বললে অত্যাধিক হয় না। যেখানে যেখানে জলাভাব ছিল অথচ অপরাপর চবিধা ছিল সেখানে সেখানে মর্ত্যসভ্যতা স্থাপিত হয়েছিল এবং কৃত্রিম-ভাবে বাপী, কূপ ও তড়াগ খনন করে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পৃথিবীতে সেখানকার আদিম অধিবাসিগণ এবং পর্যটনকারী দেবজাতীয়গণ উভয়েই বহু শত্রুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। ইন্দ্র সকলের সহায়তায় এই শত্রুদের উৎখাত করেন।

দেবতা ও দেবজাতীয়গণ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইন্দ্রের প্রতি আহুগতা স্বীকার করেছিলেন। এ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্ত্র রয়েছে।

“সকলের পোষণকারী বহুসমূহের প্রতিষ্ঠাতা এই পৃথিবী হিরণ্যবক্ষা। চলমান সবকিছুই এখানে নিবেশিত হচ্ছে। এই ভূমি বৈশ্বানর অগ্নিকে ধারণ করেছেন। ইন্দ্র এবং ঋষিগণ আমাদের ধন প্রদান করুন (অ ১২।৬)।”

“মহৎ অবস্থানে মহৎভাবে প্রতিষ্ঠিত তোমার সঞ্চালন ও কম্পন মহান বেগসম্পন্ন। তোমাকে মহান ইন্দ্র প্রমাদ থেকে বিমুক্তভাবে রক্ষা করেন। (সেই শক্তিসম্পন্ন হে ভূমি) তুমি হিরণ্যের দ্বায় বলকিত হয়ে প্রসারিত হও। কেহ যেন আমাদের প্রতি ঘেঁষযুক্ত না হয় (অ ১২।১৮)।”

“আমাদের সেই ভূমিতে যে ধন আমরা কামনা করব তাই দিতে আদেশ কর। ঐশ্বর্য আমাদের অঙ্কুল হোক। ইন্দ্র আমাদের পুরোধা হোন (অ ১২।৪০)।”

যেহেতু ইন্দ্র সকল সম্পদ বন্টন করতেন সেহেতু ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ করে ইন্দ্রের প্রতি প্রার্থনা জানানো হত। স্বর্গলোক যেমন স্বর্গসম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল সেইরকম দেবগণ পৃথিবীতে এসে দেখলেন এই মর্ত্যলোকও হিরণ্যবক্ষা, এর ঐশ্বর্যেরও সীমা নেই। বহু মন্ত্রে এই পৃথিবীর সম্পদ ও ঐশ্বর্যের প্রশংসা করা হয়েছে।

অবশেষে দেবগণ মর্ত্যলোকে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন এবং মর্ত্যবাসীদের সহায়তা প্রদানেও প্রবৃত্ত হলেন অক্লান্তভাবে। কিন্তু, তাঁরা কদাচ

মর্ত্যবাসীদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে সচেষ্ট হন নি। পৃথিবীর লোকরাই বরাবর পৃথিবী শাসনের ভার গ্রহণ করেছিলেন। একটি মন্ত্র বলছেন— “পৃথিবীতে যখন জনসমূহ তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তখন তাঁদের উপর অথ যেমন ধূলি বর্ষণ করে সেইরূপ ধূলি বর্ষিত হয়েছিল। প্রসন্ন, অগ্রসরমানা ভুবনের রক্ষাকর্ত্রী বনম্পতি এবং ঐশ্বর্যসমূহকেও গ্রহণ করেছিলেন (অ ১২।৫৭)।”

এতে বোঝা যাচ্ছে যে মর্ত্যবাসীরা সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন এবং তাঁরা দেবগণের কাছ থেকে বনভূমির সংরক্ষণ ও ঐশ্বর্যসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞানও অর্জন করেছিলেন। এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে পৃথিবীতে যে শাসন আদিতে ছিল, তা রাজতন্ত্র নয়, জনসমূহের শাসন। এটি দেবতাদের অতুল্য ধারায় প্রবর্তিত হয়েছিল। এইখানে যে শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল তাকেও বলা হত ‘রাষ্ট্র’। এ সম্বন্ধে একটি মন্ত্র বলছেন—

“যা পূর্বে সমুদ্রের সলিলে অধিনিহিত ছিল, যে পৃথিবীর হৃদয় সত্যদ্বারা আবৃত এবং যার পরম বোমস্থল অমৃতস্বরূপ, সেই ভূমি আমাদের রাষ্ট্র, তেজ এবং বল প্রদান করুন (অ ১২।৮)।”

রাষ্ট্রস্থাপনের পর স্বর্গলোকের অতুলসরণে পৃথিবীতেও রাষ্ট্রের সহায়ক সভা এবং সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

“এই ভূমিকে অবিকার করে যে সকল গ্রামে (বসতি) স্থাপিত হয়েছে, যে যে স্থলে অরণ্য বর্তমান, যে সব ক্ষেত্রে সংগ্রাম অচ্যুত হয়েছে এবং যে সকল সভা ও সমিতি গঠিত হয়েছে, —সেই সবগুলিকেই আমরা চাক্র (অর্থাৎ সন্তোষজনক) বলে অভিমত প্রকাশ করি (অ ১২।৫৬)।”

এই মন্ত্রটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে গ্রামস্থলি রাষ্ট্রনিযুক্ত সভাসমিতিদ্বারা শাসিত হত ; কিন্তু অরণ্যক্ষেত্রেও উপযুক্ত দৃষ্টি রাখা হত এবং সেখানেও শাসনের প্রয়োজন ছিল, কেন না অরণ্য থেকে গ্রামের জন্ত বহু নিত্যব্যবহার্য বস্তু সংগ্রহ করা হত। সমস্ত মিলিয়ে পৃথিবীতে দেবসভ্যতাই চালু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মানবধর্মের মূলও ছিল দেবতাদের মত অহিংসাবৃত্তি। এ সম্বন্ধে দুটি মন্ত্র উদ্ধৃত করি।—

“আমাদের চলাফেরায়, উপবিষ্ট অবস্থায় অবস্থানকালে বা দক্ষিণে বামে পদচালনায় আমরা যেন কাউকে ব্যথিত না করি (অ ১২।২৮)।”

“হে ভূমি, শয়ান অবস্থায় আমি যে দক্ষিণে বামে পার্শ্বপরিবর্তন করি, অথবা তোমার উপর পশ্চিমভাগে উপুড় হয়ে শয়ন করি, সকলেই সেইরূপ তোমার আশ্রয়লাভ কবে। হে ভূমি, তুমি আমাদের হিংসা কোরো না (অ ১২।৩৪)।”

এই সঙ্গে মর্ত্যবাসী দেবগণ প্রার্থনা করলেন দীর্ঘ আয়ু যা তাঁরা স্বর্গলোকেও প্রকৃতির কাছে প্রার্থনা করতেন।

“হে পৃথিবী, তোমার প্রসূত নিরোগ ক্ষয়হীন বস্তুসকল আমাদের নিকট উপস্থিত হোক। আমাদের আয়ু দীর্ঘ হোক, আমরা প্রতিবোধিত হয়ে তোমার বলির (সেবার) জগ্ন একত্রিত হব (অ ১২।৩৯)।”

দেবতারা পৃথিবীতে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র যজ্ঞের অষ্ঠান প্রচলিত হল। এ সম্বন্ধে যে কয়েকটি মন্ত্র ভূমিস্থক্তে পাওয়া যায় তাতে কিভাবে এইসব আচরণ মর্ত্যলোকে স্থাপিত হয়েছে সে সম্বন্ধ একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। মন্ত্রানুবাদ এইরূপ—

“বৃহৎ সত্য, ঋত (ন্যায়), উগ্রতা, তপস্বী, দীক্ষা, ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞ এই পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। সেই পৃথিবী ভূতপূর্বদেব এবং ভবিষ্যৎ মানবদেব পত্নী (পালন কর্তা)। এই পৃথিবী আমাকে তার অধিবাসী করুক (অ ১২।১)।”

“যাঁর ভূমিতে বেদীসমূহ রচিত হয়, যেখানে সমস্ত কর্মী যজ্ঞের বিস্তার সাধন করেন, যে পৃথিবীতে পুরাকাল থেকেই আহুতি সহযোগে উজ্জল উর্ধ্বমুখী যুগকাষ্ঠগুলি অধুনা নিষ্ক্রিয়ভাবে বর্তমান, সেই আমাদের ভূমি বর্ধিত হচ্ছে এবং বর্ধিত হোক (অ ১২।১৩)।”

“অলঙ্কৃত ভূমিতে দেবগণের উদ্দেশে হব্য এবং যজ্ঞ প্রদান করা হয়। ‘স্বধা’ উচ্চারণিত অগ্নে মর্ত্যের মনুষ্যগণ জীবিত থাকে। এই ভূমি আমাদের প্রাণ এবং আয়ু প্রদান করুক। আমাদের পৃথিবীকে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন করা হোক (অ ১২।১২)।”

“বিশেষভাবে অধেষণের যোগ্য পৃথিবীকে আমি আবেদন জানাই। ব্রাহ্মণের কার্যে ক্রমাশীল এই ভূমি বর্ধিষ্ণু হোক। বল, পুষ্টি, দ্রুত, অন্নভাগ ও ঔজ্জল্যধারা-লব্ধিত হে ভূমি, তোমাতে আমরা আশ্রয় লাভ করি (অ ১২।২০)।”

“যেখানে হবিষ্যানে অগ্নি-পাতা হয়, যেখানে যুগ রক্ষিত হয়, যেখানে ‘স্বধুর্বিহু ব্রাহ্মণগণ’ এবং ‘স্বধা’ নামে সহযোগে অর্চনা করেন, যেখানে ‘স্বধুর্বিহু-ইজের

পানের জন্ত সোম যোজনা করেন, যেখানে ঋষিগণ পূর্বকাল থেকে প্রাক্তন রীতিতে আচরিত বাণীসমূহে স্তুতি করেন, যেখানে জ্ঞানিগণ তপস্রাসহকারে সপ্তসত্রে যজ্ঞ করেন, আমাদের সেই ভূমিতে যে ধন আমরা কামনা করব তাই দিতে আদেশ কর। ঐশ্বর্য আমাদের অমূল্য হোক। ইন্দ্র আমাদের পুরোধা হোন (অ ১২।৩৮, ৩৯, ৪০)।”

“তুমি জনসমূহের অদিত্তি, স্তুতিযোগ্য। কামদুঘা পাত্রস্বরূপ। তোমার মধ্যে যেটুকুর অভাব আছে তা প্রথমজাত প্রজাপতি যজ্ঞদ্বারা পূরণ করে থাকেন (অ ১২।৬১)।”

প্রথমে যে মণ্ডিট উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেটি থেকে অনুমান করা যায় যে দেবগণ অবতীর্ণ হবার পূর্বে একটি বিরাট মানব সভ্যতা নিম্নহিম্মাচলের ভারতভূমিতে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছিল। তাই বলা হয়েছে যে এই পৃথিবী ‘ভূতপূর্ব’ মানবদের পালনকর্তারূপে। দেবগণ যখন সেই মানব সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হলেন তখন তাঁরাও প্রার্থনা জানালেন যে তাঁদের পরবর্তী দেবমানব উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় যে নব নব জাতিসমূহের অভ্যুদয় হবে, তাঁরাও যেন পৃথিবী কর্তৃক একইভাবে রক্ষিত হন। চতুর্থ মন্ত্র (অ ১২।২২) থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পৃথিবীর সর্বত্র সঞ্চরণ এবং পৃথিবীতে বিবিধ বস্তুর অবস্থিতি নির্ণয় করবার অভিপ্রায়ে দেবতাদের অনেকদিন লেগেছিল। ‘যজ্ঞ’ বিধিটি দেবতারা ই প্রচলিত করেছিলেন, যখন তাঁরা পৃথিবীতে নেমে এলেন তখন এই ভূভাগের আচার আচরণে যথেষ্ট বিস্মৃতি ঘটেছে। মানবসমাজ যখন যজ্ঞাহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন তখন এটি একটি অর্চনার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্ধৃত তৃতীয় মন্ত্র (অ ১২।২) থেকে জানা যাচ্ছে যে মর্ত্যসম্প্রদায় ক্রমে যজ্ঞবিধির প্রবর্তন করেছেন এবং দেবগণের উদ্দেশে হব্যপ্রদান করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ সম্ভাব ও প্রীতি অঙ্কুর দেখেছেন।

পৃথিবী সম্বন্ধে অপর যে সব পরম মননীয় মন্ত্র এই হস্তে স্থান পেয়েছে সেগুলি মন মর্ত্যমায়ে নবাপত্য দেবতাদের অস্ত্রের অস্ত্রহীন থেকেই উৎসারিত হয়েছে। দেবতাপন এই পৃথিবীর একটি বহুখা অধিশাল-বহীশালী রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যা তাঁদের বিপুলভাবে আশঙ্ক করেছিল। এই অজ্ঞানি হস্তে তাঁদের অস্বাভাবিক সন্দেহনা। এইগুলি পরস্পর উদ্ধৃত করে এই নিবন্ধলেখক কর্তৃক।

“যিহ্মা প্রাক্তন, যিহ্মা প্রাক্তন, যিহ্মা প্রাক্তন, সেই যিহ্মা দেবদান কর্তৃক যিহ্মা প্রাক্তন

সকলের সহযোগিতায় রক্ষিত। সেই হিরণ্যবক্ষা পৃথিবীকে আমি নমস্কার জানিয়েছি (অ ১২।২৬)।”

“যেখানে বনস্পতি বৃক্ষসমূহ সর্বদা স্থিরভাবে দণ্ডাধীন, সেই বিশ্বধারণের যোগ্যতায় ধৃত পৃথিবীকে পবিত্রভাবে প্রশংসা করি (অ ১২।২৭)।”

“হে ভূমি, তোমার পূর্বদিকে, উত্তরদিকে, অগ্ন্যাদিকে, তোমার নিচে এবং পশ্চাতে যে সকল প্রাণী বিচরণ করে তারা আমাদের মঙ্গলজনক হোক। এই ভূবনে যারা অবস্থান করছে তারা যেন অধঃপতিত না হয় (অ ১২।৩১)।”

“হে ভূমি, আমাদের পশ্চাৎ থেকে, সম্মুখ থেকে, উপর থেকে এবং নিচে থেকে বিনাশ কোরো না। তুমি কল্যাণকারী হও। আমার পরিপন্থী অর্থাৎ শত্রুগণের অগোচরে আমাদের শ্রেষ্ঠ বীরগণ যেন (অতর্কিতে) তাদের নিকটবর্তী হতে পারে (অ ১২।৩২)।”

“হে ভূমি, হে মেদিনী, সূর্যের সহায়তায় যতক্ষণ পর্যন্ত আমি উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার দৃষ্টি উত্তরোত্তর সমানভাবে রক্ষিত হোক। আমার চক্ষুর যেন কোনও অনিষ্ট না ঘটে (অ ১২।৩৩)।”

“হে ভূমি, তোমাকে খনন করলেও তুমি আবার ক্ষিপ্ত বর্ধিত হও। আমি যেন অন্বেষণ করতে গিয়ে তোমার মর্মে আঘাত না করি। আমার হৃদয় তোমাতে সমপিত আছে (অ ১২।৩৫)।”

“হে ভূমি, তোমার গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির, বসন্ত,—তোমার ঋতু-সমূহ, তোমার বৎসর সমূহ নির্ধারিত হয়ে আছে। তারা অহোরাত্র আমাদের সুখ প্রদান করুক (অ ১২।৩৬)।”

“যে ভূমিতে মর্ত্যবাসিগণ গীত ও নৃত্য করে, যেখানে হিংস্র অশ্বগণ চিৎকার করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যেখানে দুন্দুভি নিনাদিত হয়, সেই আমাদের ভূমি শত্রুদের দূরে প্রেরণ করুক। পৃথিবী, তুমি আমাদের শত্রুবিহীন কর (অ ১২।৪১)।”

“যেখানে ব্রীহি, যব প্রভৃতি অন্ন উৎপন্ন হয়, যেখানে পাঁচপ্রকার মহত্ত্বজাতি বর্ধমান (এরাই বোধ করি মর্ত্যের আদিম অধিবাসী, কেন না এদের মতত্ত্বজাতি বলা হয়েছে), বর্ষাকালে অভিসিক্ত সেই পূর্ণমণ্ডলী ভূমিকে নমস্কার করি (অ ১২।৪২)।”

“বিভিন্ন ধরনের শুভাসকল বস্তু, মণি, হিরণ্য এবং নিধিতে বীজ্তমান হয়ে

